

مولانا نور بخش توکلی

کتاب البرک

ایصالِ ثواب اسماعیل مولا، بزرگانِ دین سے استمداد اور
ایسے ہی دیگر مسائل پر ایک منفرد اور فاضلانہ آلیف

مولینا نور بخش توکلی

کتاب البرج

ایصالِ ثواب، سماعِ محقق، بزرگانِ دین سے استمداد اور
ایسے ہی دیگر مسائل پر ایک منفرد اور فاضلانہ تالیف

الکتاب

گنج بخش روڈ ○ لاہور

۱۴۰۰ھ

تعداد — ۵۰۰

۲۰۶۰۰

بختیار پرنٹرز - لاہور

سُخُنِ مَدِیْر

علامہ نور بخش تو کلی ۱۸۷۷ء میں پیدا ہوئے۔ ضلع لدھیانہ کے ایک موضع، چک قاضیاں، کو آپ کا مولد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ابتدائی تعلیم مقامی مدارس میں حاصل کی۔ اس کے بعد علی گڑھ چلے گئے اور وہاں سے بڑے امتیاز کے ساتھ عربی میں ایم۔ اے کیا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے درس و تدریس کو اپنے کیریئر کے طور پر منتخب کیا اور اپنی حیاتِ مستعار میں مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ وابستہ رہے۔ سب سے پہلے ۱۸۹۳ء میں آپ کا تقرر بطور ہیڈ ماسٹر ہندو محمدن سکول چھاؤنی انبالہ میں ہوا۔ ۱۸۹۶ء میں آپ میونسپل بورڈ کالج، امرتسر میں بطور مدرس مقرر ہوئے۔ ان دنوں امرتسر میں مولانا غلام رسول قاسمی (م ۱۹۰۲ء) فقہ، حدیث، تفسیر اور معقولات پڑھانے میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ مولانا نور بخش نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا اور ان سے علومِ دینیہ کی تکمیل کی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ لاہور چلے آئے اور دارالعلوم نعمانیہ کے ناظم تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ علاوہ ازیں آپ انجمن نعمانیہ کے ماہوار رسالہ کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ انجمن کے لیے آپ کی تمام تر خدمات اعزازی تھیں۔ یہی نہیں، آپ نے اپنی بیشتر تصانیف سے ہونیوالی آمدنی انجمن کے دینی مفادات کے لیے وقف کر دی تھی۔

انجمن نعمانیہ سے وابستگی کے زمانہ میں ہی آپ کو گورنمنٹ کالج، لاہور میں لیکچرر شپ تفویض ہوئی، اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر یہاں بھی آپ اپنے ساتھی اساتذہ میں ممتاز رہے۔

علامہ نور بخش میں غیرتِ دینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زندگی کے ہر دور میں آپ جہاں کہیں بھی رہے دینِ متین کی تبلیغ سے کبھی غافل نہ رہے۔ درحقیقت یہ آپ کا مقصدِ حیات بن چکا تھا اور آپ کے تمام تر مشاغل کا محور یہی تھا۔ مبادیہ فیاض سے انہیں تحریرِ تقریر کی جو بھی صلاحیتیں عطا ہوئی تھیں وہ انہوں نے خدمتِ دین کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ علامہ مرحوم کی زندگی بڑی مصروف اور کارآمد زندگی تھی، وہ ایک

۱۔ علامہ تو کلی کے حالات زندگی لکھنے کے لیے (۱) تذکرہ علمائے اہلسنت و جماعت لاہور از علامہ اقبال احمد فاروقی،

اور (۲) تذکرہ اکابر اہلسنت از مولانا عبدالحکیم شرف سے استفادہ کیا گیا ہے۔

عمل انسان تھے اور ان کی پوری زندگی سراسر عمل سے عبارت ہے۔ جس راہ پر انہوں نے عنفوانِ شباب میں قدم رکھا تھا۔ اپنی آخری سانسوں تک وہ اسی پر گامزن رہے۔

جلبِ زیر یا جاہ طلبی کبھی ان کا مطمح نظر نہیں رہا۔ ان کی ذات میں عالمانہ وقار کے ساتھ ساتھ درویشانہ استغناء کا یہ امتزاج دراصل فیضانِ نظر کا نتیجہ تھا۔ علامہ مرحوم کو اوائلِ عمر ہی سے فقراء کے ساتھ ایک دل بستگی تھی۔ جن دنوں وہ انبالہ میں ہیڈ ماسٹر تھے، انہیں سائیں توکل شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ شاہ صاحب کی ذات گرامی اس زمانے میں مرجعِ خلافت تھی اور انبالہ میں ان کا آستانہ مرکزِ رشد و ہدایت تھا۔ علامہ نور بخش، شاہ صاحب کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے۔ اور بالآخر خلافتِ اجازت سے سرفراز ہوئے۔ آپ اسی نسبت سے توکلی کہلاتے ہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب کی وفات کے بعد آپ مولینا مشتاق احمد صاحب انبیٹھوی کی خدمت میں حاضر ہو کر سلسلہ حشمتیہ صابریہ میں فیضیاب ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ چنانچہ علامہ مرحوم کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ پیرِ طریقت بھی تھے اور آپ نے بے شمار بندگانِ خدا کی روحانی تربیت فرمائی۔

کالج سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ اپنے وطن مالوٹ ”چک قاضیاں“ چلے گئے اور وہاں ”مدرسہ اسلامیہ توکلیہ“ قائم کیا۔ قیامِ پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی۔ یہاں اگر بھی ان کے علمی مشاغل جاری رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ ابھی چار سو صفحات لکھ سکے تھے کہ پیغامِ اجل آگیا۔ وہ اپنے مکان کی سیڑھیاں اتر رہے تھے کہ پھسل کر گر پڑے۔ اس حادثہ میں انہیں شدید چوٹیں لگیں جن کی وجہ سے کچھ عرصہ صاحبِ فراش رہ کر ۲۴ مارچ ۱۹۴۸ء کو مالکِ حقیقی سے جانے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو نور شاہ ولی کے مزار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

علامہ مرحوم کے تصنیفی سرمایہ کا معتد بہ حصہ ان مضامین پر مشتمل ہے جو مختلف جرائد، بالخصوص مجلسِ نعمانیہ کے ماہنامہ میں شائع ہوئے۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کو جمع کرنے کی نہ خود انہوں نے کوشش کی، نہ ان کے بعد کسی نے ادھر توجہ دی۔ اور اب تو شاید اس متاعِ گمشدہ کا ملنا بھی ایک امرِ محال ہے۔ ان مضامین کے علاوہ جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد دو درجن کے لگ بھگ ہے۔ علامہ نے اپنی تحریروں میں بڑا سادہ طرزِ بیان اختیار کیا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اختصار کے ساتھ بات کہ دی جائے۔ وہ عبارت آرائی اور رنگ آمیزی سے قطعاً دامن کشاں رہتے ہیں۔ دراصل ادیبانہ رعنائیوں کے فقدان کی تلافی ان کی ژرف نگاہی و وسعتِ مطالعہ اور موضوع کے ساتھ ان کے مخلصانہ برتاؤ سے ہو جاتی ہے۔ علامہ موصوف کی تقریباً تمام

تحریر میں مسلک اہل سنت و جماعت کی تائید اور اس کے معترضین و مخالفین کے رد میں ہیں۔ لیکن کیا مجال کہ کسی جگہ ان کا قلم ناشائستگی کی طرف مائل ہو۔ ان کو اپنی قوت استدلال پر اس قدر اعتماد ہے کہ وہ ایسے کمتر عربوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وسعت مطالعہ کا یہ عالم ہے کہ بے تکان حوالے دیتے چلتے جاتے ہیں یہ وہ خصوصیات ہیں جو ان کی تحریر کو باوجود سادگی کے ایک عالمانہ وقار اور متانت بخشی ہیں۔ لیکن علامہ نور بخش کی جس کتاب نے ان کے نام کو زندہ کر دیا ہے وہ ہے سیرت رسول عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) یوں تو اردو میں سیرت کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ لیکن مسلک اہل سنت و جماعت کے مطابق لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے۔ علامہ نے حسب معمول بڑا سادہ اور عام فہم طرز بیان اختیار کیا ہے۔ اس کے باوجود اثر آفرینی میں وہ کسی بڑے سے بڑے شیوہ بیان اور صاحب طرز نثر نگار سے پیچھے نہیں رہے۔

درحقیقت یہ ساری خیر و برکت صاحب سیرت علیہ التحیۃ والسلام کے نام پاک کی ہے اور بشرہ ہے اس والہانہ محبت کا جو مصنف کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ یہ اردو کی مقبول ترین کتابوں میں سے ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۳۸ء میں آیا تھا۔ جب سے اب تک یہ متبرک کتاب برابر چھپ رہی ہے۔ اور ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے۔ ۱۔

پیش نظر کتاب ”کتاب البرزخ“ اہل سنت و جماعت کے نقطہ نظر سے اپنے موضوع پر غالباً سب سے عمدہ کتاب ہے اور علامہ مرحوم کے طرز تحریر کی جملہ خصوصیات کی حامل ہے، یہاں مندرجات کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ اس کام کو مولانا عبدالحکیم شرف قادری مدظلہ نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے، تاہم اگلے صفحات میں ان کا لکھا ہوا تعارف ملاحظہ فرمائیں جس میں انہوں نے اس کتاب کے ہر باب کے مندرجات کا اجمالی خاکہ دیا ہے۔ ۱۔

یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔ جناب حکیم محمد موسیٰ امرتسری مدظلہ کی تحریک اسکی اشاعت کا موجب ہوئی ہے۔ مولانا عبدالحکیم شرف نے ازراہ کرم اپنے کتب خانہ سے اس کا نسخہ عنایت فرمایا، جس سے یہ اشاعت ممکن ہوئی ہے۔ اور مزید مہربانی یہ فرمائی کہ اس کا تعارف بھی لکھا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ آمین !

معرف

از مولینا محمد عبد الحکیم شرف قادری

35

حضرت علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کے محقق اہل قلم میں ہوتا ہے، وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، ان کی تمام تصانیف اس دعویٰ پر شاہد ہیں، ان کی تحقیقات وسیع مطالعہ اور گہرے غور و فکر کی مظہر ہیں اور لطف یہ کہ عبارت اتنی آسان ہے کہ عام اردو خوان بھی مطالعہ سمجھ سکتا ہے۔ پیش نظر کتاب ”کتاب البرزخ“ دس ابواب پر مشتمل ہے۔

پہلا باب: رُوح کی حقیقت

علامہ توکلی فرماتے ہیں کہ بعض علماء اسلام نے رُوح کی حقیقت کے بارے میں توقف کیا ہے، جن علماء نے اس کے متعلق گفتگو کی ہے ان کے مختلف اقوال ہیں، جمہور اہل سنت کے نزدیک رُوح ایک جسم لطیف ہے، اس پر شیخ الاسلام تقی الدین سبکی اور علامہ ابن قیم کی تصریحات پیش کی ہیں اور پھر اس دعوے پر چھ آیتوں سے استدلال کیا ہے، امام غزالی اور امام ابو منصور ماتریدی کے نزدیک رُوح جوہر مجرد ہے۔

دوسرا باب: موت کے بعد رُوح باقی رہتی ہے

حضرت علامہ توکلی فرماتے ہیں کہ موت کے بعد رُوح باقی رہتی ہے، قنا نہیں ہوتی، اس دعوے کی دلیل کے طور پر دس آیتیں اور چار حدیثیں پیش کی ہیں، شرح الصدور سے علامہ سیوطی کی تصریح بھی نقل کی ہے، اس ضمن میں دو اعتراضوں کا جواب بھی دیا ہے۔

تیسرا باب: قبر میں رُوح بدن میں ڈالی جاتی ہے

اس باب میں ابو داؤد شریف کی حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں تصریح ہے کہ صاحب قبر لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اس سے تین سوال پوچھے جاتے ہیں، اور کافر کے متعلق فرمایا

وَلَعَادُ رُوحِي جَسَدِي۔

اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔

اس حدیث کے تحت حضرت ملا علی قاری شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح میت کے تمام بدن کی طرف لوٹتی ہے، لہذا بعض کا

یہ قول قابل التفات نہیں کہ روح جسم کے بعض حصے کی طرف لوٹتی ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں۔

وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْعَبْدِ فِي قَبْرِهٖ حَقٌّ

قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹنا حقیقی ہے۔

پھر اس عقیدے پر دو اعتراض نقل کر کے ان کا جواب دیا، بعد ازاں قبر میں ثواب یا عذاب

کے منکرین معتزلہ کے شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے۔

چوتھا باب: برزخ کا عذاب اور نعمتیں قرآن پاک سے ثابت ہیں

اس سلسلے میں دس آیتیں پیش کی ہیں۔

پانچواں باب: قبر کا ثواب و عذاب کس پر وارد ہوتا ہے

اس باب میں امام علامہ تاج الدین سبکی، ابن قیم، علامہ قاسم بن قطلوبغا اور دیگر حضرات کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ثواب و عقاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔

چھٹا باب: برزخ میں روح کا مقام

اس باب میں بتایا ہے کہ بعض روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، بعض کی روحیں جنت کی بیرونی دیوار میں، گنہگاروں کی روحیں زمین و آسمان کے درمیان اور کافروں کی روحیں ساتویں زمین کے نیچے سجدین میں ہوتی ہیں لیکن ان کا تعلق اجسام سے برقرار رہتا ہے۔

ساتواں باب: اصحاب قبور کا کلام کرنا اور سننا

اس باب میں احادیث مبارکہ اور اہل علم کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ اہل قبور کو زیارت کرنے

ذاتوں کا علم ہوتا ہے، ان کا سلام و کلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ صفحہ ۹۰ پر یہ سوال اٹھایا ہے، کہ سلام و کلام صرف روح سنتی ہے یا بدن یا دونوں، ابن قیم اور ابن خرم کے حوالے سے یہ جواب دیا کہ روح سنتی ہے اور روح کی سنت کی قوت پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

صفحہ ۹۳ پر مخالفین کا مشہور اعتراض نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سماع موتی کا انکار کیا ہے۔ اور اس کا تفصیلی جواب دیا ہے اسی ضمن میں آیات مبارکہ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی اور مَا اَنْتَ بِسَمِیْعٍ مِّنْ فِی الْقُبُوْرِ کا صحیح مطلب بیان کیا ہے۔

صفحہ ۱۰۰ پر کتب فقہ کی بعض عبارات کی وضاحت کی ہے جس سے مخالفین استدلال کرتے ہیں اس مسئلے کی نہایت مفصل بحث حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی شیخ الحدیث دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کی تصنیف لطیف "جلاء الصدور" میں ملاحظہ فرمائیں۔

انٹھوان باب: عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف

اس باب میں احادیث مبارکہ اور اہل علم کے حوالوں سے بیان کیا ہے کہ ارواح کے مختلف مقامات ہیں کافروں کی روحیں تنگی اور عذاب میں ہیں اور مومنوں کی رُوحوں کو آزادی ہے جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں لیکن ان کا تعلق جسم سے برقرار رہتا ہے۔

نواں باب: اہل قبور سے استمداد

حضرت علامہ توکل فرماتے ہیں اہل قبور سے استمداد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی برگزیدہ ہستی کے توسل سے دعا مانگی جائے یا اس بزرگ سے عرض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، یہ بلاشبہ مستحسن ہے اسے کسی طرح بھی شرک نہیں کہا جاسکتا۔ اس مسئلے پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔

دسواں باب: مسائل متفرقہ

اس باب میں سوال و جواب کی صورت میں دس ضروری مسائل بیان کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ کیا نماز روزہ وغیرہ اعمال صالحہ کا ثواب اموات کو پہنچتا ہے؟

۲۔ کیا میت کا تیجہ، ساتواں، چہلم وغیرہ کرنا جائز ہے؟

۳۔ جمعرات کو ایصالِ ثواب اور فاتحہ خوانی کی کیا وجہ ہے؟

۴۔ میت کی طرف سے استسقاء کا طریقہ اور حکم کیا ہے؟

۵۔ کیا بزرگانِ دین کے لئے جانور نامزد کرنا جائز ہے؟

۶۔ کیا بزرگانِ دین کا عرس کرنا جائز ہے؟

۷۔ کیا اولیاءِ کرام کے مزارات پر گنبد بنانا، غلات ڈالنا اور چراغ چلانا جائز ہے؟

۸۔ کیا کفن کو آبِ زمزم میں تر کرنا، غلات کعبہ کو کفن میں شامل کرنا اور کفن پر کلمہ طیبہ یا عہد نامہ لکھنا

جائز ہے؟

۹۔ کیا والدین، بزرگانِ دین کے مزارات، مقامات مقدسہ اور بزرگوں کے ہاتھوں کو پوسہ دینا

جائز ہے؟

۱۰۔ کیا بزرگانِ دین کے مزارات پر پھول رکھنے جائز ہیں؟

ان سوالات کے تفصیلی جوابات مسلکِ اہل سنت کے مطابق دیئے ہیں، آخر میں مولوی محمد ناضل ضلع فیصل آباد کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے جس میں عام اہل قبور کے سلام و کلام سننے کا انکار کیا ہے اور اس کا مسکت جواب دیا ہے۔

اس طرح یہ کتاب عالم برزخ سے تعلق رکھنے والے اکثر و بیشتر سوالات کا مدلل جواب مہیا کرتی ہے۔ اور شکوک و شبہات کو ختم کر کے حقیقت کے چہرے کو بے نقاب کرتی ہے۔

حضرت علامہ نور بخش تلوکلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جہاں دیگر علماء کے حوالے دیئے ہیں اور قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے وہاں ابن قیم جوزی کی عبارات بھی کثرت سے نقل کی ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے۔

۱۔ اسے مقبولِ عام بنانے کے لئے ایک اور طریق بھی اختیار کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے

کہ قرآن و حدیث کے علاوہ علامہ ابن قیم جوزی کی تصنیف مستملیٰ بہ کتاب الروح سے

بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے اور اس کی تائید میں علامہ سیوطی وغیرہ علماء کے اقوال نقل کئے گئے

ہیں تاکہ یہ کتاب ہر فرقہ کے نزدیک مستند ہو، مگر بایں ہمہ کسی صورت میں طریقِ اہلسنت

و جماعت کو ہاتھ سے نہیں دیا گیا۔ (کتاب البرزخ صفحہ ۱۲)

کتاب البرزخ ۱۳۳۹ھ ۱۹۲۱ء میں انجمنِ نعمانیہ لاہور کی طرف سے خادمِ التعلیم سلیم پریس لاہور

میں چھپی تھی، ایک عرصہ سے نایاب تھی اور اہل علم شدت سے اس کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔

حکیم اہل سنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری مدظلہ صدر مرکزی مجلس رضا لاہور اور سرپرست سنی رائٹرز گلڈ کے
مشورے سے جناب سلیم اسماعیل صاحب نے اپنے ادارہ ”الکتاب“ کی طرف سے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا
ہے۔ بلاشبہ یہ دونوں حضرات اہل علم کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ مولائے کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

محمد عبدالحکیم زفر قادری

رکن مجلس عاملہ

پاکستان سنی رائٹرز گلڈ

لاہور

۹ ربیع الثانی ۱۴۰۱ھ

۲۲ فروری ۱۹۸۰ء

کتاب البرج

مولانا نور بخش توکلی ایم۔ اے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین۔ والصلوة والسلام علی حبیبہ سیدنا
 وموہنا ووسیلتنا فی الدارین محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین
 اما بعد فقیر تو کلی برادران اسلام کی خدمت میں گزارش پر داز ہے۔ کہ
 سماع موتے کے ثبوت میں علمائے کرام نے کئی رسالے تصنیف فرمائے ہیں
 جزا ہم اللہ خیر الجزاء مگر ان دنوں میں انجمن نعمانیہ ہند لاہور کے دفتر
 میں بعض بیرونی تحریریں اس قسم کی موصول ہوئی ہیں کہ جن پر مکرنا مولوی مفتی
 حکیم سلیم اللہ خاں صاحب صدر انجمن نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے پر
 مزید روشنی والی جائے۔ علاوہ ازیں محدومنا مولوی حاجی خلیفہ تاج الدین صاحب
 صاحب دبیر انجمن نے بھی خواہش ظاہر فرمائی کہ اس مسئلے کو بخور دیکھا جائے۔
 لہذا یہ چند اوراق باوجود تفرقہ اوقات نگھے جلتے ہیں جن میں مسئلہ مذکور کے
 علاوہ دیگر مسائل ضروریہ بھی درج کئے گئے ہیں۔ اور طرز تحریر ایسا آسان رکھا
 گیا ہے کہ معمولی لیاقت کے اردو خواں اصحاب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
 اور اسے مقبول عام بنانے کے لئے ایک اور طریق بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اور وہ
 یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ علامہ ابن قیم جوزی کی تصنیف مستقیم بہ
 کتاب الروح سے بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے۔ اور اس کی تائید میں علامہ سیوطی
 وغیرہ علماء کے اقوال نقل کئے گئے ہیں تاکہ یہ کتاب ہر فرقہ کے نزدیک مستند
 ہو۔ مگر یا ایہتمہ کسی صورت میں طریق اہل سنت و جماعت کو ماتھ سے نہیں دیا گیا۔
 اخیر میں ناظرین سے استدعا ہے کہ کتاب ہذا کے مطالعہ کے بعد جناب صدر و دبیر صاحبان
 کے حق میں جوالدال علی الخیر کفایہ کے مصداق ہیں اور نیز اس فقیر سراپا
 آتش کے حق میں دُعائے حسن خاتمہ فرمائیں۔

پہلا باب

روح کی حقیقت

حقیقت روح کے بارے میں بعض نے توقف کیا ہے۔ اور جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے۔ اُن کے مختلف قول ہیں۔ مگر جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی (متوفی ۷۹۰ھ) لکھتے ہیں۔
 من الناس من توقف فيه وهو اسلم وحصل على ذلك قوله تعالى قل الروح من امر ربي وانه لم يامر ان يبينه لهم ومنهم من قال انها جسم وهو لا يتوعدوا النواعا امثها قول من قال انها اجسام لطيفة مشتبهة بالاجسام الكيفية اجرة الطردة بالحياة مع مقاما وهو مذہب جمہور اہل السنۃ

بعض لوگوں نے اس میں توقف کیا ہے اور وہ اسلم طریقہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول (قل الروح من امر ربي) کو اس پر محمول کیا ہے اور اس پر کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقت روح بیان فرمانے کا امر نہیں کیا اور بعض لوگ قائل ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ پھر ان کے کئی قول ہیں سب سے اچھا قول اُن کا ہے جو کہتے ہیں کہ روحیں لطیف جسم ہیں جو کثیف جسموں کی جی ہوئی ہیں۔ عادت اللہ یوں جاری کہ جب تک روح جسم میں رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے اور یہی جمہور اہل سنت کا مذہب ہے۔

اس قول سے پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقیقت روح میں کلام کرنے سے منع فرمایا، مگر اس سے منع نہیں کیا کہ بطریق اجمال غیر روح میں کلام کیا جائے۔ کیونکہ یہ تو اس علم قلیل سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ وما اذنبتم من العلم الا قليلا اور تم نہیں نے کئے علم روح سے (مگر تھوڑا)۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ تو ہم اس کو امر اللہ سے خارج نہیں کہتے تفصیل کے لئے دیکھو حاشیہ شیخ زین الدین قاسم ضحیٰ بر مسائرہ علامہ ابن الہمام - ۱۱۲

والی ذلک یشیر قول الاشعری بالباء فی
وامام الحرمین وغیرہم ویوافقہم قول
کثیر من قدماء الفلاسفة
(شفاء السقام فی زیارة خیر الانام
باب تاسع - فصل خامس)

اور اسی کی طرف اشعری باقلانی و
امام الحرمین وغیرہ کا قول اشارہ کرتا ہے
اور بہت سے فلاسفہ متقدمین کا قول
انہی کے موافق ہے۔

اور علامہ ابن قیم (متوفی ۷۵۰ھ) نے روح کی جسمانیت کے بارے میں چھٹا قول
یوں لکھا ہے۔

انہ جسم مخالف بلماہیة لهذا الجسم
المحسوس وهو جسم نورانی علوی
خفیف حتی متحرك ینفذ فی جوہر
الاعضاء ویسر فیہا سریان الما
فی الورد وسریان الدھن فی الزیتون
والنار فی الفحم فما دامت هذه الاعضاء
صالحة لقبول الاثار الفانیة

روح ایک جسم جو ماہیت میں اس جسم محسوس
کے مخالف ہے۔ اور وہ ایک جسم نورانی علوی
بلکہ زرد متحرک جو جوہر اعضا میں نفوذ کرتا ہے
اور ان میں سرایت کرتا ہے جیسے پانی گلاب کے
پھول میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں
پس جب تک یہ اعضا ان آثار کے قبول کرنے
کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کو

کلمہ حدیث براء بن عازب میں ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ قال فتخرج تسبیل
کما تسبیل القطرة من السقاء (مشکوۃ - کتاب الجنائز - باب ما یقال عند من
حضرة الموت - فصل ثالث) یعنی فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پس نکلتی ہے
روح مومن کی اس حال میں کہ رواں ہوتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک سے رواں ہوتا ہے۔
قاری مرقات میں اس کے تحت میں لکھتے ہیں۔ و هذا یؤید ما علیہ اکثر اهل السنہ
ممن تکلم علی الروح انها جسم لطیف سار فی البدن کسریان ماء الورد فی
الورد یعنی یہ قول ثابت کرتا ہے اس قول کی جس پر اکثر اہل سنت ہیں جنہوں نے روح پر
کلام کیا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو بدن میں یوں سرایت کرنے والا ہے جیسے آبِ گل
گل گلاب میں ۱۲

عليها من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك
الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الاعضاء
واقادها هذه الاثار من الحسن و
والحركة الارادية واذا فسدت هذه
الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط
الخليطة عليها وخرجت عن قبول
تلك الاثار فارق الروح البدن وانفصل
الى عالم الارواح وهذا القول هو الصواب
في المسئلة وهو الذي لا يضر غيره و
كل الاقوال سواه باطله وعليه دل
الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة
الحقل والفطرة (كتاب الروح - مطبوعه
دائرة المعارف النظامية جلد آباد دکن ص ۲۸۵)

اس لطیف جسم سے پہنچتے ہیں وہ لطیف جسم
ان اعضاء سے باہم ملا ہوا رہتا ہے اور
ان کو یہ آثار یعنی حسن حرکت ارادیتا
ہے۔ اور جب یہ اعضا اخلاط غلیظہ کے
غلبہ کے سبب بگڑ جاتے ہیں اور ان آثار کے
قبول کرنے کی صلاحیت سے خارج ہوتے ہیں
تو روح بدن الگ ہو جاتی ہے۔ اور عالم
ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اور اس مسئلے میں
یہی قول درست ہے۔ اور اس کے سوا کوئی
دوسرا قول صحیح نہیں اور اس کے سوا سب
قول باطل ہیں۔ اور اسی پر قرآن وحدیث
اور اجماع صحابہ اور عقل و فطرت کی
دلیلیں دلالت کرتی ہیں۔

آئمہ مکملین بھی روح کی جسمانیت کے قائل ہیں۔ مگر اہل سنت کی ایک جماعت
مثلاً امام غزالی اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ روح کو جوہر مجرد کہتے ہیں۔
(دیکھو کتاب مسایرہ مع مسامرہ - ص ۲۲۲ و ۲۲۶) چونکہ اہل سنت و جماعت
اور مکملین کی کثرت روح کی جسمانیت کی طرف ہے۔ اس لئے اب اس کے جسم
ہونے پر چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

ایہ

اور کبھی تو دیکھے جس وقت ظالم ہیوت
کی بیہوشی میں۔ اور فرشتے ہاتھ کھول
رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ (انعام - ۹۱)

اس آیت میں روح کے جسم ہو پر دو دلیلیں ہیں۔ ایک ارواح کو لینے کے لئے فرشتوں کا ہاتھ پھیلانا۔ دوسرے ارواح کا نکالنے سے متصف ہونا اور یہ دونوں اجسام کے اوصاف ہیں۔ تفسیر مدارک میں ہے۔ باسطوا ایدہم اخرجوا انفسکم ای یسطون الہم ایدہم یقولون ہا تو ااروا حکم اخرجوها الینا من اجسادکم و ہذہ عبارتہ عن التشدید فی الاذہاق من غیر تنفیس امہال یعنی فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی روحوں کو لاؤ اور ان کو اپنے جسموں سے ہماری طرف نکال دو۔ اور اس سے مراد مبالغہ ہے نکالنے میں بغیر آسائش و مہلت کے انتہے۔

آیہ ۲-۳

اور وہی ہے کہ تم کو پھر لیتا ہے رات کو۔ اور جانتا ہے جو کما چکے دن کو پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں کہ پورا ہو وعدہ جو تھا ٹھہرا دیا۔ پھر اسی کی طرف پھرے جاؤ گے۔ پھر جتادے گا تم کو جو کرتے تھے اور اسی کا حکم غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اور دیکھتا ہے تم پر نگہبان یہاں تک کہ جب پہنچے تم کو کسی کو موت۔ اس کو بھرپور ہمارے بھیجے لوگ اور وہ تصور نہیں کرتے۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا لُكُم تَخْلُونَ ۚ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ۚ (انعام - ع)

ان دو آیتوں میں تین دلیلیں ہیں۔ (۱) رات کے وقت روح کا قبض کیا جانا۔ (۲) پھر دن کے وقت بدن میں آ جانا۔ (۳) اور موت کے وقت فرشتوں کا روح کو قبض کرنا۔

آیہ ۴

اللہ کہنے لیتا ہے جانیں جب وقت ہوا ان کے مرنے کا۔ اور جو نہیں مریں اپنی نیند میں

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ

پس رکھ چھوڑنا ہے جن پر مرنا ٹھہرایا۔
اور بھجنا ہے دوسروں کو ٹھہرنے
وعدے تک۔ البتہ اس میں پتے ہیں
اُن لوگوں کو جو دخیان کریں۔

فِيْمَسْكِ الَّتِي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْاٰخِرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (ذمر - غ)

اس آیت میں قبض کئے جانے کے علاوہ دو اور دلیلیں ہیں۔ (۱) روح کا
رکھ چھوڑنا۔ (۲) روح کا چھوڑ دینا۔

آیہ ۵-۶

اور (قسم) جی کی اور جیسا اس کو ٹھیک
بنایا۔ پھر سمجھ دی اس کو فُجور و تقوٰے کی

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّيْنَاهَاۤ مِمَّا
فُجُوْرًاۙ هَآءَا تَقْوٰیۙهَا (سورہ شمس)

یہاں دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو روح کو فُجور و تقوٰے کی سمجھ دینا۔ اور دوسری یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو ٹھیک بنایا ہے جیسا کہ اس نے بدن کو ٹھیک بنایا ہے۔
چنانچہ بدن کی نسبت فرمایا۔ الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوَّیْكَ یَعْنٰی جس نے تجھ کو
بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا۔

دلائل مذکورہ بالا کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں باب آئندہ میں مذکور ہوتی
ہیں۔ جن سے موت کے بعد روح کا بقا بھی ثابت ہوگا۔

دوسرا باب

موت کے بعد روح باقی رہتی ہے

جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اس کی روح نیست نابود نہیں ہوتی۔ بلکہ باقی رہتی
ہے۔ ذیل میں چند دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔

آیہ ۲ -

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُزَكُّونَ ۚ فَفَرِحَتْ بِنَا انَّهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ وَكَتَبَتْهُمْ بِالذِّكْرِ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ الْأَخَوَاتُ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ (آل عمران - ۱۶)

اور تو مرنے نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مار گئے
اللہ کی راہ میں۔ بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے
پاس دُری پاتے خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا
اُن کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اور خوشوقت
ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی نہیں پہنچے
ان میں پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈرے
ان پر اور نہ اُن کو غم ہے۔

ان آیتوں میں خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ اُن کی روہیں زندہ
اور مقرب الہی ہیں۔ اور ان کی روہوں کو دوسروں کی روہوں کی طرح صرف بقا
ہی نہیں بلکہ ان کو زندوں کی طرح رزق بھی ملتا ہے۔ اور وہ خوش ہوتی ہیں
کہ ہمارے بھائی جو دنیا میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی شہید نہیں ہوئے
ہیں انہیں بھی وہی اجر ملے گا جو ہم کو ملا ہے۔ یہ حال اُن بزرگوں کی روہوں
کا ہے جنہوں نے جہاد اصغر کیا ہے۔ پس اولیاء اللہ جنہوں نے جہاد اکبر کیا ہے
اُن کا حال انہی پر قیاس کر لیجئے کہ کیا ہوگا۔

کلمہ حدیث مسلم میں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا الْآيَةِ کی تفسیر صحابہ کرام حضور
قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی حضور نے فرمایا۔ اِرْوَاحُكُمْ فِي الْجَوَاتِ طَيَّرَ
خَضِرًا لَهَا قَنَادِيلُ مَحَلَّةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي
إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ الْحَدِيثِ یعنی شہیدوں کی روہیں سبز پرندوں کے اندر ہیں۔
ان پرندوں کے لئے عرش سے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں وہ بہشت کی جس جگہ چاہیں جرتے
ہیں۔ پھر ان قندیلوں میں آ رہتے ہیں۔

(مشکوٰۃ کتاب الجہاد تفصیل اول)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔

وقال ابو حیان فی تفسیره عند هذه الآية اختلف الناس فی هذه الحياة فقال قوم معناها بقاء ارواحهم دون اجسادهم لانفسا هذ فسادها و فناءها و ذهب آخرون الى ان الشهيد حي الجسد والروح ولا يقدح فی ذلك عدم مشعور نابه فنحن نراه هم علی صفة الاموات وهم احياء كما قال الله تعالى وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمزج السحاب وكما يرى الناس على هيلسته وهو يرى فی منامه ما يتنعم به او يتألم قلت ولذلك قال الله تعالى احياء ولكن لا تشعرون فنبه بقوله ذلك خطابا للمؤمنين علی انهم لا يدركون هذه الحساسة بالمشاهدة والحس وهذا يتميز بالشهيد عن غيره ولو كان المراد حياة الروح فقط لم يحصل له تميز عن غيره لمشاركة ساثر الاموات له فی ذلك ولعلم المؤمنين باسرههم حياة كل الادواح فلم يكن لقوله ولكن لا تشعرون معنى وقد يكشف الله ببعض ادليائه فيشا هذ ذلك۔ (شرح الصدور فی احوال الموات والقبور۔ باب يارة القبور وعلم الموات بزاواها)

ابو حیان (متوفی ۳۲۵ھ) اپنی تفسیر البحر المحیط میں اس آیت پر لکھا کہ لوگوں نے اس حیات میں اختلاف کیا ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ اس کے معنی ان کی روحوں کا باقی رہنا ہے نہ کہ ان کے جھموں کا کیونکہ جھموں کا بگڑنا اور فنا ہو جانا اہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ شہید کا جسم دروج دونوں زندہ ہوتے ہیں اور ہمارا اس کو محسوس نہ کرنا اس میں قاذح نہیں۔ پس ہم ان کی مردوں کے حال میں دیکھتے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور تو دیکھتا ہے پہاڑ۔ جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بادل۔ اور جیسا کہ سونڈ والا اپنی حالت میں نظر آتا ہے حالانکہ وہ خواب میں گئی شے دیکھ رہا ہے جس سے وہ آسائش پاتا ہے یا دکھ پاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، میں لیکن تم کو خبر نہیں۔ پس اس قول سے مومنوں کو خطاب کر کے اس بات پر آگاہ کیا کہ اس حیات کو تم مشاہدہ اور حس نہیں پاتے اور اس شہید وغیرہ شہید میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے مراد فقط روح کی حیات ہو۔ تو شہید اور غیر شہید میں کوئی تیز نہیں رہتی۔ کیونکہ باقی مردے اس بات میں شہید کے مشارک ہیں۔ اور سب مومن جانتے ہیں کہ تمام روحیں زندہ ہیں۔ پس اس قول (لیکن تم کو خبر نہیں) کے کچھ معنی نہ ہوتے۔ اور اللہ کبھی اپنے بعض ادلیاء پر کشف کر دیتا ہے۔ پس وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔

كل بل احياء ولكن لا تشعرون (سورة بقرہ - ع)

شہداء کے جسموں کی حیات کے آثار کئی دفعہ مشاہدے میں آچکے ہیں۔ چنانچہ امام ابن قتیبہ (متوفی ۲۷۲ھ) شہداء اُحد کی نسبت لکھتے ہیں۔

وحدثنی محمد بن عبید عن ابن عیینہ عن
ابی الزبیر عن جابر قال لما اراد معاویہ
ان یجری العین الی حفرها (قال سفیان
تسمی عین ابی زیاد بالمدينة) نادوا
بالمدينة من کان له قتل فلیات
قتله قال جابر فأتیناهم فخرجنا
هم رطابا یتثنون ولصابت المسیحات
رجل رجل منهم فانقطرت دما

اور حدیث کی مجھ کو محمد بن عبید نے ابن عیینہ سے
ابن عیینہ نے ابو الزبیر سے۔ ابو الزبیر نے
جابر سے۔ کہا جابر نے کہ جب حضرت معاویہ رضی
نے ارادہ کیا کہ جاری کرے اس چشمہ کو جو اُس نے
کھودا تھا (کہا سفیان کہ یہ عین ابی زیاد ہے) تو مدینہ منورہ میں منادی
کر دی کہ جس کا کوئی قاتل ہو۔ وہ اپنے قاتل کے پاس
آئے۔ کہا جابر نے کہ ہم شہیدوں کے پاس آئے۔ پھر
ہم نے ان کو (قبروں سے) نکالا اس حال میں
کہ وہ تروتازہ تھے اور ان کے اعضا ٹپکتے
تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر جو
سیلو لگا۔ تو اس سے خون ٹپکا۔

۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام اُحد کے دن شہید ہو گئے
تھے۔ اور حضرت عمرو بن الجموح بن زید بن حرام کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے تھے۔ پھر حضرت
جابر نے ان کو نکال کر پاس ہی علیحدہ قبر میں دفن کیا۔ چنانچہ بخاری شریف (کتاب الجنائز
باب هل یخرج المیت من القبر واللحد لعلہ) میں حضرت جابر کے الفاظ یہ ہیں۔ شہد
لم یطرب نفسی ان اترك مع الآخر فاستخرجتہ بعد ستة اشهر فاذا هو کیوا
وضعتہ ہنیئۃ غیر اذناہ۔ یعنی پھر میرا جی خوش نہ ہوا کہ میں اپنے والد کو دوسرے کے ساتھ رہتے
دوں۔ اس لئے میں نے ان کو چھ مہینے کے بعد نکالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قریباً ایسے ہی
ہیں جیسا کہ دفن کرنے کے وقت تھے سوائے کان کے انتہی۔ پھر جنگ اُحد سے چالیس سال
کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چشمہ جاری کیا تو ہر دو ایسے نکلتے کہ گویا کل دن
ہوئے تھے۔ پھر جنگ اُحد سے چھیا لیس برس کے بعد جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے ایک روکی
وجہ سے ہر دو کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ مگر اس دفعہ بھی اُن میں کوئی تغیر نہ آیا تھا گویا
کہ کل شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اُس نے پناہ مانگ کر زخم پر رکھا ہوا تھا۔ لیس سال
ماتھ زخم پر سے ہٹا کر چھوڑ دیا گیا۔ مگر وہ پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ دنا، الزبیر، جز ثانی ص ۱۱۵۔ ۱۱۶۔
نیز دیکھو طبقات ابن سعد۔ جزو ثالث۔ قسم ثانی فی ابوابہ من الانباء ص ۱۱۵۔

فقال ابو سعيد الخدري لا ينكر بعد هذا | پس حضرت ابو سعيد خدري نے فرمایا۔
منكر ابداء كتاب تاويل مختلف الحديث۔ کہ اس کے بعد کبھی کوئی منکر انکار
مطبوعہ مصر۔ ضمیمہ ۱۸۸۰) نہ کرے گا۔

یہ واقعہ جو امام ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے غزوہ احد کے چالیس سال بعد وقوع
میں آیا۔ اگر اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل مقصود ہو تو تذکرہ قرطیبہ اور وفاء الوفا
للمسہودی وغیرہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
کی حیات میں جو حیات شہداء سے اکمل و اتم ہے کسی اہل ایمان کو کلام نہیں ہو سکتا
سنن ابی داؤد میں بروایت اوس بن اوس یہ حدیث موجود ہے۔ قال رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ايامکم يوم الجمعة فيه خلق آدم و
فيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاکثر داعی من الصلوة فيه
فان صلاتکم معروضۃ علی فقالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا
علیک وقد ارمیت فقال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے
جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدمؑ پیدا کئے گئے۔ اور اسی دن انہوں نے
وفات پائی۔ اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن صعقہ (بیہوشی)
ہوگا۔ پس اس دن تم مجھ پر درود زیادہ بھیجو۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش
کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش
کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ نے مٹی پر نبیوں کے جسم حرام کر دئے ہیں انتہی۔ عرض موت کے بعد روح
تو ہر انسان کی باقی رہتی ہے۔ مگر انبیاء کرام اور شہیدوں کے جسم بھی باقی
رہتے ہیں۔ اور دوسرے انسانوں کے جسم عموماً تمام بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف

حضرت ابو سعید خدري والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جنگ احد میں شہید ہوئے
حضرت سنن ابی داؤد۔ کتاب الصلوٰۃ۔ باب تفریع ابواب الجمعة ۱۲

داخل ہوں گے جنت میں جب تک داخل ہو
اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اور ہم یوں
بدرہ دیتے ہیں گنہگاروں کو۔

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ
الْجِبَالِ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْجُرُمَاتِ
(اعراف - ع)

اس آیت میں مذکور ہے کہ کافر کی روح کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جیسا
کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمادی چنانچہ تفسیر
اتقان (مطبوعہ مصر - جزء ثانی - ص ۱۹۱) میں ہے۔ اخرج احمد و ابو داؤد
والحاکم وغيرهم عن البراء بن عازب ان رسول الله صلی اللہ علیہ
وسلم ذکر العبد الکافر اذا قبضت روحہ قال فیصعدون بهما
فلا یمرّون علی ملائکة الا قالوا ما هذا الروح الجنیت حتی
ینتہی بہما الی السماء الدنیا فیستفتحہ فلا یفتحہ ثم قرأ رسول الله صلی
علیہ وسلم لا تفتح لہم ابواب السماء فقول الله اکتبوا کتابہ فی سجن
فی الارض السفلی فطرح روحہ ثم قرأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
ومن یشرک باللہ فکانتما خیر من السماء فتخطفہ الطیرا و تنھوی بہ
الریح فی مکان سحیق۔ ترجمہ۔ امام احمد و ابو داؤد و حاکم و غیر نے بروایت
براء بن عازب نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بندے کا ذکر کیا
کہ جس وقت اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لیکر
آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں یوں کہتے
ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر
کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ مگر اس کے لئے دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی۔ لا تفتح لہم ابواب السماء۔ پھر اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ سجن میں لکھو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے۔ پھر
اس کی روح سخت پھینکی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور

شاہد یہ آیت پڑھی۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ الْاَيَةُ۔

ایہ ۶-۷-۸-۹

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارجِعِي
إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ
وَاذْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي
(سورہ فجر)

اے جی چن پکڑے پھر چل اپنے رب کی
طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے
راضی۔ پھر داخل ہو میرے بندوں میں
اور داخل ہو میرے بہشت میں۔

روح سے یہ خطاب خواہ موت کے وقت سمجھا جائے یا یوم بعثت میں۔ اس سے
روح کا جسم ہونا اور موت کے بعد باقی رہنا اظہر من الشمس ہے۔

ایہ ۱۰

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْزِلُ الْمَوَدَّ
قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لَّا
كَيْطَمْتُ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَذْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ
فَصَرِّهِنَّ إِلَىٰكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ
مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورہ بقرہ ۲۶)

اور جب کہا ابراہیم نے اے رب دکھا مجھ کو
کیونکر جلا جاتا ہے۔ فرمایا کیا تو نے یقین
نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے
کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ چار
کانور اڑتے۔ پھر ان کو ملا اپنے ساتھ پھر
ڈال ہر بار پر ان کا ایک ایک ٹکڑا۔ پھر ان کو
پکار آدیں تیرے پاس آؤں گے۔ اور جان لے
کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا۔

اس آیت کے تحت میں تفسیر و منشور میں ہے۔ اخرج ابن المنذر عن الحسن قال
اخذ ديكاً وطاوساً وغراباً وحماماً فقطع رؤسهم وقوائمهم
اجتثهم ثم اتى الجبل فوضع عليه لحماً ودماً وريشاً ثم فرق على

كُلِّ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ
الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ (سورہ الحج ۲۰) ترجمہ اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا
آسمان سے پھر اچلتے ہیں اس کو اڑتے جانور یا کئے ڈالا اس کو ہوانے کسی دور مکان میں ۱۲ *

اربعۃ اجمال ثم نادى ايها العظام المنمزقة واللحوم المتفرقة والعروق
 المتقطعة اجتمعن يرد الله فيمكن ارواحكن فوثب العظم الى العظم و
 طائر الريشة الى الريشة وجرى الدم الى الدم حتى رجع الى كل طائر دمه
 ولحماء وريشته ثم اوحى الله الى ابراهيم انك سالتنى كيف اوحى الموتى
 واني خلقت الارض وجعلت فيها اربعة ارواح الشمال واليمين والجنوب
 والديور حتى اذا كان يوم القيامة نفخنا نفخا في الصور فيجتمع من
 في الارض من القتلى والموتى كما اجتمعت اربعة اطيوار من اربعة
 اجمال ثم قرا ما خلقكم ولا نعشكم الا كنفس واحدة - ترجمہ ابن منذر
 (متوفی ۳۸۵ھ) نے روایت کی کہ امام حسن بصری نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے
 ایک مرغ ایک مور ایک کوا اور ایک کبوتر لیا۔ پس ان کے سر اور ان کے ہاتھ پاؤں
 اور ان کے بازو کاٹ ڈالے۔ پھر آپ پہاڑ کو آئے۔ اور گوشت اور خون اور
 پر اس پر رکھ دیئے۔ پھر ان سب کو چار پہاڑوں پر تقسیم کر دیا۔ پھر یوں بکھارا
 اسے بارہ شدہ ہڈیوں۔ اور پر اگندہ گوشتوں اور کٹی ہوئی رگوں۔ اکٹھے
 ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری روحیں تم میں پھر ڈال دے گا۔ پس ہڈی
 ہڈی کی طرف بھاگی۔ اور پر پر کی طرف اڑا۔ اور خون خون کی طرف چسلا
 یہاں تک کہ ہر پرندے کے پاس اس کا خون اور گوشت اور پر آگئے۔ پھر اللہ
 نے حضرت ابراہیم کی طرف وحی کی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مردوں کو
 کس طرح زندہ کروں گا۔ اور میں نے زمین پیدا کی ہے۔ اور اس میں چار ہوائیں
 شمالی۔ غربی۔ جنوبی۔ اور شرقی بنائیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ ایک
 پھونکنے والا صور پھونکے گا۔ پس جمع ہو جائیں گے جو مقتولین اور مروے زمین
 میں ہیں جیسا کہ چار پہاڑوں سے چار پرندے جمع ہو گئے پھر امام حسن بصری نے
 یہ آیت پڑھی۔ **مَّا خَلَقَكُمْ وَلَا نَعَشْكُمْ إِلَّا نَفْسٍ وَاحِدَةٍ** اس سے

کسے ترجمہ تم سب کا بنانا اور مرے پر جلانا وہ ہے جیسا ایک ہی کا۔ ۱۲

معلوم ہوا کہ پرندوں کی روحیں بھی مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں۔ اس مقام پر یہ امر بھی خاص توجہ کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے پرندوں کے گوشت و پوست کو پکارا۔ آج کل اگر کوئی شخص کسی ولی یا بزرگ کے مزار مبارک پر جا کر نذا کرے۔ تو بعض نادان اُسے مشرک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو سمجھ دے۔

حدیث ۱

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے اس حال میں اُس کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی۔ پس آپ نے اسے بند کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے۔ تو نگاہ اُس کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور اس سبب آنکھ کھلی رہ جاتی ہے) پس حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے لوگ فریاد کرنے لگے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنا ذاتوں پر بجز نیکی دُعا نہ کرو۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دُعا پر آمین کہتے ہیں الحدیث۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أبي سلمة و قد شق بصره فاعمض ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر فضبح ناس من اهلہ فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة تؤمنون على ما تقولون الحديث رواه مسلم (مشکوٰۃ۔ باب ما يقال عند من حضر الموت)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ موت کے وقت روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے

حدیث ۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب مومن کی روح نکلتی ہے۔ تو ایسے دو فرشتے پیش آتے ہیں جو اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ حماد نے کہا کہ پھر ذکر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی خوشبو کا ادو اس کی کستوری فرمایا

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملائكتان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب يميها وفي كل المساء قال

يقول اهل السماء روح طيبه جاء
من قبل الارض صلى الله عليك وعلى
جسد كنت نعمرينه فينطلق به الى رب
ثم يقول انطلقوا به الى اخر الاجل
قال وانا الكافر اذا خرجت روحه
قال حامد وذكره من ننتها وذكر لنا
ويقول له اهل السماء روح خبيثة
جاءت من قبل الارض فيقال انطلقوا
به الى الاجل قال ابو هريرة فرد رسول
صلى الله عليه وسلم ربطة كانت عليه
على انفاه هكذا رواه مسلم (مشكوة)
باب ما يقال عند من حضر الموت

اس حدیث سے موت کے بعد روح کا باقی رہنا محتاج بیان نہیں۔

حدیث ۳

عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها
الرجال على اعناقهم ذاك كانت صالحة قالت قد تم
وان كانت غير صالحة قالت لاهلها يا ويلها
ابن تذهبون بها يسمع صوتها كل
شيء الا الانسان ولو سمع الانسان
لصحق رواه البخاري (مشكوة)
باب المشي بالجنازة والصلوة عليها

اس حدیث سے میت کا نعش پر چلنا اور واپلا کرنا صاف ظاہر ہے۔

کہ آسمان والے کہتے ہیں۔ پاک روح ہے جو زمین
کی طرف سے آئی ہے۔ رحمت بھیجے تجھ پر
تیرا پروردگار اور اُس جسم پر جسے تو آباد
رکھتی تھی۔ پس وہ رب کی طرف پہنچائی جاتی ہے
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ
آخر اجل تک۔ فرمایا حضور اقدس نے کہ جب کافر
کی روح نکلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور نے
ذکر فرمایا اس کی بدبو کا اور اس کی لعنت کا۔
اور آسمان والے کہتے ہیں۔ خبیث روح زمین
کی طرف سے آئی ہے۔ پس کہا جاتا ہے۔ اس کو
لے جاؤ آخر اجل تک۔ ابو ہریرہ نے بیان
کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے چادر کو جو آپ پر تھی اپنے ناک مبارک پر
یوں رکھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے
روایت کیا ہے۔

حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس وقت میت نعش پر رکھی جاتی
ہے۔ تو اُسکو لوگ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں پس اگر
میت نکو کار ہو۔ تو کہتی ہے مجھے آگے لیچو اور اگر نیکو
نہ ہو۔ تو اپنے آدمیوں کو کہتی ہے۔ بے خرابی اس کی
اسے کہاں لے جاتے ہو۔ اُس کی آواز کو انسان کی سوا
ہر شے سنتی ہے۔ اگر انسان سنے۔ تو بے شک
ہلاک ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری
نے روایت کیا ہے۔

حدیث ۴

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عاصم ثنا
عبد الملك بن حسن الحارثي ثنا سعيد
بن عمرو بن سليم قال سمعت رجلاً
منا قال عبد الملك لبيت اسه ولكن
اسه معاوية او ابن معاوية يحدث
عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال ان الميت يعرف من يحمله
من يغسله ومن يدليه في قبره فقال
ابن عمر وهو في المجلس من سمعت هذا
قال من ابي سعيد فانطلق ابن عمر الى
ابي سعيد فقال يا ابا سعيد من سمعت
هذا قال من النبي صلى الله عليه وسلم
(مسند امام احمد بن حنبل مطبوع مصر -

جزء ثالث - ص ۷۷)

حدیث کی ہم سے عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ سے میرے
باپ نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عاصم نے کہ حدیث کی ہم کو
عبد الملک بن حسن حارثی نے کہ حدیث کی ہم سے سعید
بن عمرو بن سلیم نے کہ کہا۔ میں نے ہم میں سے ایک
شخص کو سنا (کہا عبد الملک نے کہ میں اس کا نام
بھول گیا۔ مگر اس کا نام معاویہ یا ابن معاویہ ہے)
کہ ابو سعید خدری حدیث کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ مردہ پہنچتا ہے اسے جو اس کو اٹھاتا ہے
اور جو اسے غسل دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا
ہے۔ یہ سنا کر حضرت ابن عمر نے جو اس مجلس میں تھے
پوچھا کہ تو نے یہ کس سے سنا۔ انہوں نے کہا
ابو سعید سے۔ پس حضرت ابن عمر حضرت ابو سعید
کے پاس گئے اور پوچھا۔ اے ابو سعید تو نے
یہ کس سے سنا۔ حضرت ابو سعید نے جواب دیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی الدنیا اور مروزی اور ابو
منذر نے بھی روایت کیا ہے (شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور۔ مطبوع مصر
۷۷)۔ اس کے شواہد بکثرت ہیں۔ جو شرح الصدور کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔
نظر بر اختصار ہم یہاں اور دلائل پیش نہیں کرتے۔

عبد الملک کی نہایت امام احمد نے فرمایا کہ اس سے۔ ابن معین نے کہا ثقہ ہے۔ ابو حاتم نے
کہا شیخ ہے۔ ابن الحدادی نے کہا معروف ہے۔ ابن حبان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے (تذکرہ
المتہمین - جزء سادس - ص ۱۴)

اعترض

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا
تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
(آل عمران - ۱۸)

ہر جی کو چکھنی ہے موت۔ اور تم کو پورے
بڑے عیس کے دن قیامت کے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر روح کٹے موت ہے۔

جواب

ابن حزم ظاہری (متوفی ۴۵۸ھ) نے یوں لکھا ہے۔ فان سأل سائل الموت
النفس قلنا نعم لان الله تعالى نص على ذلك فقال كل نفس ذائقة للموت
وهذا الموت انما هو فراقها للجسد فقط۔ برهان ذلك قول الله تعالى
اخرجوا النفسكم اليوم تجزون عذاب الهون۔ وقوله تعالى كيف تكفرون
بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم۔ فصهر ان الحياة المذكورة
انما هي ضم الجسد الى النفس وهو نفخ الروح فيه وان الموت المذكور انما
هو التفريق بين الجسد والنفس فقط وليس موت النفس مما يظنه اهل
الجهل واهل الالحاد من انها تعدم جملة بل هي موجودة قائمة كما كانت
قبل الموت وقبل الحياة الاولى ولا آتيا يذهب حتمها وعلوها بل حتمها
بعد الموت اصغر مما كان وعلوها اتم مما كان وحياتها التي هي المحسن والحركة
الارادية باقية بحسبها النحل ما كانت قط قال عز وجل وان الدار الآخرة
خير للحيوان لو كانوا يعلمون كتاب الفصل في الملل والاهاواء والنحل۔ جزء
خامس ص ۵۸ ترجمہ اگر کوئی سائل پوچھے کیا روح مرجاتی ہے؟۔ تو ہم جواب
دیتے ہیں کہ ہاں۔ کیونکہ اس پر یہ نص قرآنی موجود ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ۔ اور یہ موت فقط بدن سے اُس کی جدائی ہے۔ اس کی برائے

اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ اِلَىٰ يَوْمٍ تَخْرُوْنَ عَذَابِ الْهُونِ
اور یہ ارشاد الہی ہے۔ کَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ ثُمَّ يَسْئَلُ عَنْ حَيَاتِكُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پس ثابت ہوا کہ حیات مذکورہ سرف بدن کا روح سے ملنا ہے اور
وہ روح کا اس میں پھونکا جانا ہے اور موت مذکور نقطہ بدن اور روح میں جدائی
کا نام ہے۔ اور روح کی موت یہ نہیں جیسا کہ جاہل اور بیدین لوگ گمان کرتے
ہیں کہ وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے بلکہ وہ موجود و قائم ہے جیسا کہ موت
سے پہلے اور حیات اولیٰ سے پہلے تھی۔ اور نہ روح کی موت یہ ہے کہ
اس کی حس اور اُس کا علم جاتا رہتا ہے۔ بلکہ موت کے بعد اس کا ادراک
پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے اور
اس کی حیات جو حس و حرکت اور ادراک سے وہ بدستور پہلے سے
اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ وَاِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ مَلُوْكَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ۔ علامہ ابن قیم نے لکھا
ہے۔ وَالصَّوَابُ اَنْ یَّقَالَ مَوْتُ النَّفْسِ هُوَ مَفَارِقَتُهَا لِجَسَادِهَا وَ
خُرُوجُهَا مِنْهَا فَانْ اَرِیدَ مَوْتُهَا هَذَا الْقَدْرُ فِی ذَاتِهَا الْمَوْتُ وَانْ
اَرِیدَ اَنْ تَعْدَمَ وَتَضْمِیْلُ وَتَصْرِیْعُ مَا مَحْضًا فَهٰی لَا مَوْتُ بِهَذَا الْعَتَبِ۔
بلکہ باقیہ بعد خلقہا فی نعیم و عذاب حتی یُورَدَ هَا اِلَیْهِ فِی جَسَدِهَا
(کتاب الردح - ص ۵۲-۵۳)۔ ترجمہ اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی
موت اُن کا بدنوں سے جدا ہو جانا اور نکل جانا ہے۔ پس اگر روحوں کی موت
سے اتنا ہی مراد ہو۔ تو وہ موت کے ٹکھنے والی ہیں۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم

۱۔ ترجمہ نکال دینی جان۔ آج تم کو بے گی ذلت کی مار ۱۱ +
۲۔ ترجمہ تم کس طرح منکر ہو اے اور تم تم مردے۔ پھر اُس تم کو جلایا۔ پھر تم کو مارتا۔ پھر تم کو جلاد لگا
۳۔ ترجمہ اور تم کو مارتا جو یہ سوچ رہا ہے جیسا اگر یہ سمجھ رکھتے ۱۲ +

و نیست اور عدم محض ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی موت روحوں کو نہیں۔ بلکہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے آسائش میں یا عذاب میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدن میں پھر ڈالے گا انتہی تفسیر روح البیان میں ہے (کل نفس ذائقۃ الموت) اسی تخرج وتنقل من البدن بادی شیئ من الموت فکلنی بالذوق عن القلۃ۔ ترجمہ (ہر جی کو چکھنی ہے موت) یعنی ہر روح نکلتی ہے اور جدا ہوتی رہتے بدن سے ذرا سی موت کے ساتھ۔ پس ذوق کے ساتھ قلت سے کنایہ کیا گیا انتہی۔ اور اس قول (اور تم کو پورے بدلے ملیں گے دن قیامت کے) میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بعض بدلے قیامت سے پہلے ملیں گے۔ اور وہ عذاب و نعم قبر ہے۔ اسد واسطی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنة او حفرة من حفر النيران۔

اعترض

امام ابو البرکات عبد اللہ نسفی حنفی (متوفی ۷۲۸ھ) تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں۔ (اللہ یتوفی الانفس حین موتها) الانفس الجمل کا ہی و توفیہا اساتہا و هو ان یسلب ما ہی بہ حیۃ حساسۃ دراکتہ۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ روح کی موت یہ ہے کہ جس چیز سے روح زندہ و حس کرنے والی اور ادراک کرنے والی ہے وہ سلب کر لی جائے۔

جواب

تفسیر مدارک میں یہ عبارت تفسیر کشاف سے درج کر دی گئی ہے جو جابر اللہ ز مخشری مخزلی (متوفی ۷۲۸ھ) کی تصنیف ہے۔ اور ز مخشری نے حسب

حکم ترجمہ قبر ہشت کے باغوں میں سے ایک بلغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے ۱۲ •

عادت اللہ یتو فی الانفس الآیۃ کی تفسیر بھی معتزلہ کے مسلک پر کی ہے جو
 بالعموم عذاب قبر اور سوال منکر و نکیر کے منکر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر مدارک
 میں یہ عبارت سہواً درج ہوئی ہے۔ جیسا کہ علامہ نسفی کی دیگر تصانیف سے ظاہر
 ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف کی کتاب کافی شرح وافی میں ہے۔ الروح لا يموت
 لكنه زال عن قالب فلان (حاشیہ شلبی علی تبیین الحقائق للزیلعی)
 یعنی روح نہیں مرتی بلکہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ علامہ نسفی کا کیا ذکر تمام مسلمانوں
 کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح باقی رہتی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی
 لکھتے ہیں۔ والنفس باقیۃ بعد موت البدن عالمۃ باتفاق المسلمین (شفا
 السقام۔ باب تاسع۔ فصل خامس) یعنی مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے
 کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور متصف بعلم ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی
 فرماتے ہیں۔ ذهب اهل الملل من المسلمین وغيرہم الى ان الروح تبقى
 بعد موت البدن (شرح الصدور۔ ص ۱۲۱) یعنی اہل مذاہب مسلمان و غیر
 مسلمان اس بات کی طرف متفق ہیں کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے۔
 شیخ عبد الوہاب شحرانی تحریر فرماتے ہیں۔ اعلیٰات العلماء اختلفوا فی فناء
 النفس عند القیامۃ و اتفقوا علی بقاءہا بعد موت جسدہا (کتاب
 الذرر والبرائت مصری جزء ثانی۔ ص ۱۲۱)۔ ترجمہ جان لے کہ عالموں نے
 قیامت کے نزدیک روح کے فناء ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ اور بدن کی موت کے
 بعد اس کے باقی رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی ہے۔

تیسرا باب

قبر میں روح بدن میں ڈالی جاتی ہے

سنن ابی داؤد میں ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ نا جریح و نا ہشاد

ابن السري قال نا ابو معاوية وهذا لفظ هناد عن الاعمش عن المنهال
عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في جنازة رجل من الانصار فانتبهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله
صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطير وفي يده عود
ينكت به في الارض فرفع راسه فقال استعيزوا بالله من عذاب القبر
مترتين او ثلاثا نرا في حديث جرير ههنا وقال انه ليسمع خفق نعالهم
اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك
قال هناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول
ربى الله فيقولان له ما دينك فيقول دينى الاسلام فيقولان له ما هذا
الرجل الذى بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان
وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فامنت وصدقت نرا في حديث جرير
فذلك قول الله تعالى يشهد الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
وفي الآخرة الآية ثم اتفقا قال فينادى مناد من السماء ان صدق عبدى
فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فيأتيه
من روحها وطيرها قال ويفتح له فيها مدبصرة قال وان الكافر فذكر
موقته لخال وتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان
من ربك فيقول هاه هاه لا ادرى فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه
لا ادرى فيقولان ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا ادرى
فينادى مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار والبسوه من النار
وافتحوا له بابا الى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه
قبره حتى تختلف فيه اضلاعه نرا في حديث جرير قال ثم يقبض له اعمى
ابكم معه عرريقة من حديد لو ضرب بها جبل لصارت ترابا قال فيضربه بها
ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا قال ثم يعاد فيه

الروح (باب المسألة في القبر وعذاب القبر)

ترجمہ

حدیث کی ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے کہ خبر دی ہم کو جو پر نے۔ (اسناد دیگر) اور خبر دی ہم کو ہناد بن السری نے۔ کہا خبر دی ہم کو ابو معاویہ نے۔ اور یہ لفظ ہے ہناد کا اعمش سے اور اعمش کا منہال سے اور منہال کا زاذان سے اور زاذان کا براہ بن عازب سے۔ کہا براہ بن عازب نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ پس آخر ہم قبر تک پہنچے اور وہ دفن نہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اور ہم آپ کے گرد (ادب سے ایسے چپ چاپ) بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے۔ اور آپ کے ماتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ جس سے آپ زمین کریدتے تھے۔ پس آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ بے شک جنازے کے ساتھ تھیلوں کی آواز سنتا ہے جب اُسے دفن کر کے لوٹتے ہیں حقیقت اُسے کہا جاتا ہے۔ اے فلان تیرا رب کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ اور تیرا نبی کون ہے۔ ہناد نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پس اُسے بٹھاتے ہیں اور اُس سے پوچھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ تجھے کیوں مکر معلوم ہوا۔ وہ کہتا ہے۔ میں اللہ کی کتاب پڑھی۔ پس میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کو سچا جانا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے۔ پس اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یثبت اللہ

کلمے ترجمہ مغیث کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مغیث بناتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ (سورہ ابراہیم ۲۶)

الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة الآیة۔ پھر دونوں کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پس اس کے لئے بہشت سے ایک فرشتہ پچھا دو۔ اور بہشت سے ایک لباس پہنا دو۔ اور اس کے لئے بہشت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اُسے بہشت کی راحت و خوشبو آتی ہے اور اس کے لئے قبر میں اس کی حد نگاہ تک کشادگی کر دی جاتی ہے۔ فرمایا حضور اقدس نے کہ رٹا کافر۔ سو آپ نے اس کی موت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں پھر ڈالی جاتی ہے۔ اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ اور اُسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں۔ یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یہ جھوٹ لولا۔ پس اس کے لئے دوزخ سے ایک فرشتہ پچھا دو۔ اور دوزخ سے ایک لباس پہنا دو۔ اور اس کے لئے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُسے دوزخ کی گرمی اور ہوا آتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس پر قبر تنگ کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ فرمایا حضور اقدس نے۔ پھر اس پر مقرر کیا جاتا ہے ایک اندھا گونگا فرشتہ جس کے پاس لوہے کی ایک ایسی گرز ہوتی ہے کہ اگر اُسے پہاڑ پر مارے۔ تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ پس وہ اس گرز سے ایک ضرب لگاتا ہے کہ جسے آتش و دھنکے سوا مشرق و مغرب کے درمیان تمام موجودات سنتی ہے۔ پس وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اس میں پھر روح ڈالی جاتی ہے۔ انتہی۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بروایت امام احمد منقول ہے۔ جس پر مرقاۃ میں یوں لکھا ہے۔ قال میرک و هو حدیث حسن و قال السیوطی و رواہ

ابوداؤد فی سننہ والمحاکم فی مستدرکہ وابن ابی شیبہ فی مصنفہ و
 البیہقی فی کتاب عذاب القبر والطیالسی وعبد فی مسندیہما وھناد بن
 السری فی الزہد وابن جریر وابن ابی حاتم وغیرہ من طرق صحیحہ -
 یعنی کہا میرک نے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور کہا سیوطی نے کہ اس حدیث کو روایت
 کیا ہے صحیح طریقوں سے ابوداؤد نے اپنی سنن میں۔ حاکم نے اپنی مستدرک
 میں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں۔ بیہقی نے کتاب عذاب القبر میں۔
 طیالسی اور عبد بن حمید نے اپنی اپنی مسند میں۔ ھناد بن سری نے زہد میں اور ابن
 جریر وابن ابی حاتم وغیرہ نے انتہی۔ امام الدنیا رئیس المجتہدین سیدنا ابو حنیفہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمد مرتضیٰ
 حسینی تحریر فرماتے ہیں۔ ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد عن سعد بن عبد
 عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله
 عليه وسلم قال اذا وضع المؤمن في قبرة اتاه الملك فاجلسه فيقول
 من ربك فيقول ربي الله قال من نبيك قال محمد قال وما دينك
 فيقول الاسلام ديني قال فيفسح له في قبرة ويرى مقعده من الجنة
 واذا كان كافرا اجلسه الملك فيقول من ربك قال هاهنا كالمضلل
 شيئا فيقول من نبيك فيقول هاهنا كالمضلل شيئا فيقول ما دينك
 فيقول هاهنا كالمضلل شيئا فيضيق عليه قبرة ويرى مقعده من النار
 فيضربه ضربة يسمعه كل شيء الا الثقلين الجن والانس ثم قرأ رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة
 الدنيا وفي الآخرة ويضلل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء۔ قال البخاري
 هكذا رواه عامر بن الفرات عن ابی حنیفہ وھو اصح الاسانید و قد
 اختلف فیہ فرواہ الاعمش وشعبة عن علقمہ عن سعد بن عبد
 عن البراء بن عازب وعامر بن الفرات ثقة حفظ الحديث على وجهه و

ساقا الاسناد علی السواء وعلم من رواية الجماعة ان الرجل المبهم
 فی رواية الامام هو البراء والله اعلم۔ وخرجه احمد فی حدیث طویل
 وفيه زیادة ونقص وكذا الطیالسی وابن ابی شیبة وابن منیع ورواه
 ابو داود والنسائی وابن ماجه باختصار وفي المتفق علیه من حدیث
 الباء ان المسلم اذا سئل فی قبره شهد ان لا اله الا الله وان محمدا
 رسول الله فی قبره فذلك قوله ثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت
 (عقود الجواهر المنیفة فی ادلة مذهب الامام ابی حنیفة۔ مطبوعه
 مصر۔ باب سوال القبر وعذابه)۔ ترجمہ۔ امام ابو حنیفہ نے روایت کی
 علقمہ بن مرثد سے۔ علقمہ نے سعد بن عبیدہ سے۔ سعد نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب مومن قبر میں
 دفن کیا جاتا ہے۔ تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے۔ اور اُسے بٹھا کر پوچھتا ہے۔
 تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے۔ تیرا نبی کون ہے۔
 وہ کہتا ہے۔ محمد۔ وہ پوچھتا ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا دین
 اسلام ہے۔ پس اس کے لئے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے۔ اور وہ بہشت میں
 اپنی جگہ دیکھتا ہے۔ اگر مردہ کافر ہو۔ تو فرشتہ اُسے بٹھا کر پوچھتا ہے۔ تیرا
 رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے کم ہو جائے۔
 پھر وہ پوچھتا ہے۔ تیرا نبی کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے جیسا کہ وہ شخص جس کی
 کوئی شے کم ہو جائے۔ پھر وہ پوچھتا ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے
 جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے کم ہو جائے۔ پس اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی
 ہے۔ اور وہ دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے۔ اور فرشتہ اس کو ایسی مار مارتا
 ہے کہ جسے جن وانس کے سوا ہر شے سنبھل نہیں سکتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے (بطور شاہد) یہ آیت پڑھی یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت

فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة و یفضل الله الظالمین و یفعل الله ما شاء
 حارثی نے کہا کہ اس حدیث کو عامر بن فرات نے امام ابو حنیفہ سے اسی طرح روایت
 کیا ہے۔ اور یہ سب اسنادوں سے زیادہ صحیح اسناد ہے۔ اور اس میں اختلاف
 کیا گیا ہے۔ اس کو امام اعظمی و شعبہ نے علقمہ سے اور علقمہ نے سعد بن عبیدہ
 سے اور سعد نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے واللہ اعلم۔ اور امام احمد
 نے اسے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے اور اس میں یہ کمی بیشی ہے۔ اور اسی
 طرح طحاوی و ابن ابی شیبہ و ابن منیع نے روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد و نسائی
 و ابن ماجہ نے اسے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں
 حدیث براء میں ہے کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی قبر
 میں شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے
 رسول ہیں۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے۔ یثبت الله الذین
 امنوا بالقول الثابت۔ انتھی۔

سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت مذکورہ بالا میں بنا بر اختصار اعلیٰ
 روح کا ذکر نہیں۔ لہذا اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ امام صاحب اعادۃ
 روح کے قائل نہیں۔ فقہ اکبر میں یہ صاف لکھا ہے۔ واعادۃ الروح الی
 العبد فی قبرہ حق۔ یعنی قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹنا جانا حق ہے۔
 حدیث زیر بحث میں الفاظ (فتحد روحہ فی جسدہ) کے تحت میں ملا علی

کلمہ عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث بن الخلیل الحارثی السبزموتی شہد
 میں پیدا ہوئے اور شوال ۳۳۴ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ بخارا کے ایک گاؤں سبزموت
 میں پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کو سبزموتی کہتے ہیں۔ آپ استاد کے لقب سے مشہور ہیں
 ابو عبد اللہ بن مندہ نے آپ سے اکثر حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
 ایک سند تصنیف فرمائی۔ اور امام صاحب کے مناقب میں کتاب کشف الآثار فی مناقب ابی حنیفہ
 لکھی۔ دیکھو الجواہر المصنیۃ فی طبقات الکنفیہ ۱۲۰

التفاری خفی نے مرقات میں یوں لکھا ہے۔ ظاہر الحدیث ان عود الروح
 الى جميع اجزاء بدنه فلا التفات الى قول البعض بان العود انما
 يكون الى البعض ولا الى قول ابن حجر الى نصفه فانه لا يصح ان يقال
 من قبل العقل بل يحتاج الى صحة النقل۔ یعنی ظاہر حدیث یہ ہے کہ
 روح کا لوٹنا بدن کے تمام اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا بعض لوگ جو یہ کہتے
 ہیں کہ روح کا اعادہ بعض اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ ان کا قول قابل توجہ نہیں
 اور نہ ابن حجر کا قول کہ اعادہ نصف بدن تک ہوتا ہے قابل التفات ہے۔ کیونکہ
 اپنی عقل سے کہنا درست نہیں بلکہ صحیح نقل کی ضرورت ہے انتہی۔ امام نووی شافعی
 (متوفی ۶۷۶ھ) شرح مسلم (باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار
 عليه واشبات عذاب القبر) میں یوں لکھتے ہیں۔ ثم المحدث عند اهل
 السنة الجسد بعينه او بعضه بعد اعادة الروح اليه او الى جزء منه
 یعنی پھر مغذب اس سنت کے نزدیک جسم بعینہ ہے یا اس کا بعض بعد از انکہ روح
 اس کی طرف یا اس کے ایک جزء کی طرف لوٹائی جائے۔ انتہی۔ ابن حزم ظاہری
 جس کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں صرف روح کو سوال ہوتا ہے۔ یوں اعتراض کرتے ہیں

پہلا اعتراض

جس کا یہ ظن ہے کہ مردہ قبر میں قیامت سے پہلے زندہ کیا جاتا ہے وہ غلطی پر
 ہے۔ کیونکہ آیات ذیل اس کو جھٹلاتی ہیں۔

(۱) قَالُوا رَبَّنَا اٰمَنَّا اٰثْنَتَيْنِ وَا
 اٰجِبَتْنَا اٰثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوجٍ
 مِّنْ سَبِيلٍ (مومن - ۸۴)

بولے اے رب ہمارے۔ تو موت دے چکا
 ہم کو دو بار اور زندگی دے چکا ہم کو دو بار۔
 اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ پھر
 اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ۔

(۲) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ
اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
(بقرہ - ۶۲)

تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور تھے تم
مردے۔ پھر اس نے تم کو جلا یا۔ پھر
تم کو بار تہا ہے۔ پھر جلا دے گا۔ پھر اسی
پاس اُلٹے جاؤ گے۔

(۳) اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حَيْنَ مَوْتِهَا
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي
قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ
(زمر - ۴۲)

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے
مرنے کا۔ اور جو نہیں مریں اپنی نیند میں پس
رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنے کا ٹھہرایا۔ اور
بھیجتا ہے دوسروں کو ایک ٹھہرے وعدے
تک۔ البتہ اس میں پتے ہیں ان کو جو دھیان
کریں۔

پہلی دو آیتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کے لئے دو دفعہ حیات اور دو دفعہ موت ہے۔
کیونکہ جب باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے۔ تو مردہ ہوتا ہے۔
پھر نطفہ روح سے زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر حیات دنیوی کے بعد مر جاتا ہے۔ پھر
قیامت کو زندہ کیا جائے گا۔ لہذا اگر قبر میں پھر زندہ کیا جائے۔ تو ہر ایک کے لئے
تین بار حیات اور تین بار موت ہو جائے گی اور یہ خلاف قرآن ہے۔ مگر جسے
اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی لئے بطور معجزہ زندہ کیا وہ مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ اَلَمْ
تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حٰذِرًا الْمَوْتِ فَقَالَ
لَهُمْ اللّٰهُ مُوتُوْا فَمَاتُوْا اَحْيَاهُمْ کیا تو نے نہ دیکھے وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں
سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے در سے۔ پھر کہا اللہ نے اُن کو مر جاؤ۔ یہ بھی
ان کو جلا دیا۔ اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
قَالَ اِنِّيْ مُخَيِّبُ هٰذِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهَا اللّٰهُ يٰۤاِنَّ عَامَ ثَمَّ بَعَثَهُ
(یا جیسے وہ شخص کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بولا کہاں

جلاوے گا اس کو اللہ مرگئے پیچھے۔ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس۔ پھر اٹھایا اس کو۔ اسی طرح تیسری آیت سے ظاہر ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو روک لیتا ہے۔ پس نص قرآن سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے روہیں اپنے بدنوں کی طرف نہ لوٹائی جائیں گی۔ (کتاب الفصل فی المسئل والاھواء والنحل۔ جزء رابع۔ ص ۶)۔

جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم کے اس قول (جس کا یہ ظن النحر) میں اجمال ہے۔ اگر اس سے اس کی مراد ویسی حیات ہو جو دنیا میں ہوتی ہے کہ جس میں روح بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور اُس بدن میں تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ اور بدن اس کے ساتھ کھانے پینے پہننے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ خطا ہے۔ اور نص کی طرح جس عقل بھی اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اعادۂ روح سے حیات دنیوی کے مناسبات ایک حیات حاصل ہو جاتی ہے جس سے قبر میں میت سے سوال کیا جاتا ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ حق ہے۔ اور اس کا نہ ماننا خطا ہے۔ اور اسی پر نص صحیح صریح دلالت کرتی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ شہد تعاد روحہ فی جسدہ (پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے)۔ پہلی دو آیتیں بدن میں اس روح کے عارضی اعادہ کی نافی نہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کا قتیل جس کو اللہ تعالیٰ

کے بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ اُس کے وارث ہر کسی پر دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو زندہ کیا۔ اُس نے بتایا کہ ان وارثوں میں سے مجھے مارا تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَءُكُمْ فِيهَا الْآيَاتِ (بقرہ - ۸) میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے ۱۳ +

نے قتل کے بعد زندہ کیا پھر مار دیا اس کی عارضی حیات سوال کے لئے معتد بہانہ سمجھی گئی۔ کیونکہ وہ ایک لحظہ کے لئے زندہ کیا گیا کہ کہا فلاں شخص نے مجھے قتل کیا پھر مر گیا۔ علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مذکور حیات مستقرہ پر دلالت نہیں کرتا صرف بدن کی طرف اعادہ روح اور اس کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے۔ اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے خواہ بدن بوسیدہ و پراگندہ ہو جائے۔ اس میں راز یہ ہے کہ روح کو بدن سے پانچ قسم کا تعلق ہے اور ہر قسم کے احکام مختلف ہیں۔ اول روح کا تعلق بدن سے ماں کے پیٹ میں جنین ہونے کی حالت میں۔ دوم روح کا تعلق بدن سے پیدائش کے بعد۔ سوم روح کا تعلق بدن سے سونے کی حالت میں کہ ایک طرح سے اسے بدن سے تعلق ہوتا ہے اور ایک طرح سے جدائی ہوتی ہے۔ چہارم روح کا تعلق بدن سے برزخ میں۔ کیونکہ اگرچہ روح اس سے جدا ہوتی ہے۔ مگر ایسا فراق کلی نہیں ہوتا کہ اسے بدن کی طرف بالکل التفات نہ رہے۔ اور وہ جو احادیث و آثار میں آیا ہے کہ جب مسلمان اپنے مردہ دینی بھائی کی قبر پر گزرے اور اسے سلام کہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کی طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ وہ ایک خاص اعادہ ہے جو قیامت سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں۔ پنجم روح کا تعلق بدن سے قیامت کے دن۔ یہ تعلق سب تعلقات سے اکمل ہے اور پہلے انواع تعلق کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ کیونکہ یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ بدن نہ موت کو قبول کرے گا اور نہ فساد کو۔ تیسری آیت میں جو یہ نہ گور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو روک دیتا ہے جس پر موت کا حکم ہو چکا۔ سو یہ اس امر کا نافی نہیں کہ روح اپنے مردہ بدن کی طرف کبھی قوت میں عارضی طور پر اس طرح لوٹائی جائے کہ ایسی حیات کا موجب نہ ہو جو دنیا میں ہوتی ہے۔ جس طرح سونے والے کی حیات حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے جاگنے

والے کی حیات سے متاثر ہوتی ہے (کیونکہ نیند موت کی بہن ہے) اور سونے والے پر حیات کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعادۂ روح کے وقت میت کی حیات زندہ کی حیات سے متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی حیات ہوتی ہے کہ میت پر موت کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک حالت موت و حیات کے بین بین ہے جیسا کہ نیند ان دونوں کے بین بین ہے۔ اس تقریر پر غور کرنے سے بہت سے اشکال دور ہو سکتے ہیں۔ (کتاب الروح ص ۶۹-۷۰)

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی یوں تحریر فرماتے ہیں۔ وقولہ تعالیٰ۔ واجبتنا اثنتین مائتین حياة المسألة في القبر وحياة المحشر لا تنهما حياتان عرفوا الله بهما والحياة الأولى في الدنيا لم يعرفوا الله بها (شفاء السقام۔ باب تاسع۔ فصل ثالث)۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا قول (اور تو زندگی دے چکا ہم کو دوبار) یعنی قبر میں سوال کی زندگی اور حشر کی زندگی کیونکہ یہ دو زندگیاں وہ ہیں کہ جن سے اُن کفار نے اللہ کو پہچانا۔ اور دنیا میں پہلی زندگی جس انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا انتہی۔ شیخ ابن حجر کی لکھتے ہیں کہ انسان کی حیات چھ بار ہے۔ (۱) یوم النست میں جب کہ وہ پشت آدم سے چوٹیوں کی مانند نکالے گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ دو دفعہ ہوا۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ ارجح بلا اجسام تھیں۔ مگر اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ وہ اجسام سے مرکب تھیں۔ بعض گروہ نے اس سے انکار کیا ہے۔ اور بیضاوی وغیرہ سے تعجب ہے کہ وہ ان کے موافق رہے حالانکہ بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ اس سے انکار کرنا دین

کلمہ۔ وَلَئِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا (اعراف۔ ۲۶) ترجمہ اور جب وقت نکال تیرے رب نے آدم کے پیشوں کی پیٹھ میں ان کا اولاد اور اقرار کروایا ان سے ان کی جان پر کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا۔ بولے البتہ ہم قائل ہیں۔

میں الحاد ہے۔ (۲) حیات دنیوی جسے ہر ایک جانتا ہے۔ (۳) قبریں منکرو نکیر کے
 سول کے لئے زندہ کرنا۔ (۴) احیاء ابراہیمی جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت پکار کر کہا: اے ان
 ربکم قد بنی اکم بیتا فحجوا الحمدیشا (دیکھو تمہارے رب نے تمہارے واسطے
 ایک گھر بنا دیا۔ پس تم اس کا حج کرو)۔ (۵) احیاء محمدی۔ امام قشیری (متوفی ۳۸۵ھ)
 نے کتاب تنجیر فی علم التذکیر میں (اسمائے حسنیٰ میں سے) وہاب کے ذکر میں لکھا
 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرش کی۔ یا رب میں
 تورات میں ایک امت دیکھتا ہوں کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہیں۔ وہ
 کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہے۔
 پھر اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے خصال جمیلہ بیان کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت
 موسیٰؑ ان کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو نہ
 ملے گا۔ لیکن اگر چاہے۔ تو میں تجھ کو ان کی آوازیں سنا دیتا ہوں۔ پس خدایاک
 نے امت محمدیہ سے صبا جہا الصلوٰۃ والسلام کو پکارا حالانکہ وہ اپنے آباء و اجداد
 کی پشتوں میں تھے۔ وہ بولے۔ ایسا کیا رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
 تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا۔ اور بخشش مانگنے سے پہلے
 تم کو بخش دیا۔ امام قشیری نے اسے ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔
 (۶) احیاء ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی جب کہ موت و بچ کی جائے گی اور کہا جائے گا
 اے اہل بہشت تمہارے واسطے بیشکی بغیر موت کے ہے۔ اور اے اہل دوزخ تمہارے

کلمہ و اذن فی الناس بالبحر یا ذوالکبریا لا اذ علی کل ضاہر یا تین من کل حجر
 عقیقہ (۱) ترجمہ اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آدیں تیری طرف پاؤں
 چلیں اور سوار ہو کر ڈبلے ڈبلے اونٹوں پر چلے آئے راہوں دور سے آتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق
 موضع القرآن میں ہے کہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے پکارا کہ تو تم پر اللہ حج فرض کیا ہے
 حج کو آؤ۔ باپ کی بہشت میں بیٹے، کہا جن کی قسمت میں حج ہے ایک بار بار بار یا زیادہ

یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ صرف منہال بن عمرو ہی نے اسے روایت کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ سو اس کا یہ قول ہرزہ سرائی ہے۔ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور زاذان کے علاوہ اسے براہ بن عازب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں عدی بن ثابت اور محمد بن عقبہ اور مجاہد ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ (متوفی ۳۹۵ھ) نے کتاب الروح والنفس میں بروایت عدی بسند متصل (اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف ثنا محمد بن اسحق الصفا رانا ابو النصر ہاشم بن القاسم حدثنا عیسیٰ بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب) نقل کیا ہے۔ کہ ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد عرش تک لیجاتا ہے۔ وہاں اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے۔ اور خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اس کے خواب گاہ میں لے جاؤ کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ان کو پہنچاؤں گا اور مٹی ہی میں سے ایک اور دفوان کو نکالوں گا۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ فیرد الی مضجعة فیاتیلہ منکر و نکیر یشیران الارض بانیابہما ویفحصان الارض باشعارہما فیجلسانہ ثم یقال لہ یا ہذا من ربک الحدیث (پس وہ اپنے خواب گاہ کی طرف لوٹا یا جاتا ہے۔ پھر منکر اور نکیر اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اور اپنے بالوں سے زمین کو کھودتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اُسے بٹھاتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے اے فلان تیرا رب کون ہے۔ الحدیث)۔ اس حدیث کو امام احمد اور محمود بن غیلان وغیرہ نے ابو النصر سے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ات الارواح تعاد الی القبر وان الملکین یجلسان الیہ لیستنطقانہ (روحیں قبروں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ اور دو فرشتے مردے کو بٹھاتے ہیں اور اُسے پلاتے ہیں)۔ پھر ابن مندہ نے اس حدیث کو محمد بن مسلمہ کے طریق سے اس نے خصیف جزری سے اس نے مجاہد سے اس نے

براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ روایت مجاہد میں مومن کی روح کے زکر کے بعد کافر کی نسبت یہ الفاظ ہیں۔ اذا وضع الکافر فی قبرہ اتاہ منکر و نکیر فیجلسا فبقولان له من ربک فیقول لا ادری فبقولان له لا دریت فیضربا نہ ضربہ فیصید دما دائم یعاد فیجلس الحدیث (جب کافر قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں۔ اور اُسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میں نہیں جانتا۔ پس وہ اُسے کہتے ہیں تو نے نہ جانا اور اُسے ایسی مار مار تے ہیں کہ وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ پھر اسے درست کر کے بٹھایا جاتا ہے الحدیث)۔ غرض یہ حدیث ثابت و مشہور و مستفیض ہے۔ اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور آئمہ حدیث میں سے کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا جس نے اس میں طعن کیا ہو۔ بلکہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے۔ اور عذاب و لعیم قبر۔ سوال منکر و نکیر۔ قبض ارجح۔ اور ارجح کے اللہ کے سامنے پہنچنے اور پھر قبر میں واپس آنے کے بارے میں اس کو اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ زاذان کے علاوہ اس حدیث کو عدی بن ثابت اور مجاہد بن جبر اور محمد بن عقبہ وغیرہم نے براہ بن عازب سے روایت کیا ہے۔ اور امام دارقطنی نے ایک علیحدہ رسالے میں اس حدیث کے طریقوں کو جمع کیا ہے۔ زاذان ثقات میں سے ہے جس نے اکابر صحابہ حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی ہیں اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ ثقہ ہے۔ حمید بن ہلال سے جب زاذان کی نسبت پوچھا گیا۔ تو جواب دیا کہ ثقہ ہے۔ ایسے راویوں کی نسبت سوال نہ کرنا چاہئے۔ ابن عدی نے کہا کہ زاذان جب ثقہ سے روایت کرے۔ تو اس کی حدیثیں لا باس بہا ہیں منہال بن عمرو کی نسبت جو ابن حزم نے کہا کہ اس زیادت (فتا در و حہ فی حدیث) کو اسی نے روایت کیا ہے اور اُسے ضعیف بتایا۔ سو یہ درست نہیں۔ کیونکہ منہال ثقات عدول میں سے ہے۔ چنانچہ ابن سبین کا قول ہے کہ منہال ثقہ ہے۔ اور علی نے

کہا کہ وہ کوئی ثقہ ہے اور بڑی سے بڑی بات جو اس کی نسبت بیان کی گئی ہے
 یہ ہے کہ اس کے گھر سے گانے کی آواز سنی گئی۔ مگر یہ امر اس کی روایت میں
 موجب قدح نہیں اور اس کی حدیث کے ترک کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ لہذا
 ابن حزم کی تضعیف لاشیء ہے کیونکہ اس نے بحر تفرک کے تضعیف کی کوئی وجہ
 نہیں بتائی۔ اور ہم نے بیان کر دیا کہ وہ زیادت مذکورہ کے ساتھ متفرد نہیں ہے
 بلکہ اس کے علاوہ اوروں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور وہ سب کے سب
 صحیح حدیثیں ہیں جن میں کوئی نقص نہیں۔ ابن حزم کے سوا کسی اور نے یہ جرح
 کی ہے کہ زادان نے حضرت براء سے سماع نہیں کیا۔ مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ
 ابو عوانہ اسفرائینی نے اسے اپنی صحیح میں بالاسناد روایت کیا ہے اور کہا ہے
 عن ابی عمر ناذا ان الکندی قال سمعت البراء بن عازب۔ اور حافظ
 ابن مندہ نے کہا کہ یہ اسناد متصل مشہور ہے۔ اسے ایک جماعت نے حضرت
 براء سے روایت کیا ہے۔ اگر ہم حدیث براء سے قطع نظر بھی کریں۔ تو باقی احادیث
 صحیحہ اس میں صریح ہیں۔ مثلاً حدیث ابن ابی ذئب عن محمد بن عمرو بن
 عطاء عن سعید بن یسار عن ابی ہریرۃ جس میں روح بخیشہ کے لئے آسمان
 کے دروازے نہ کھلنے کے بعد یوں مذکور ہے۔ فتوصل بین السماء والارض فقصیر
 الی القبر فیمجلس الرجل الصالح فی قبرہ غیر فزع الحدیث (پس وہ آسمان و
 زمین کے درمیان بیکسی جاتی ہے۔ پس قبر کی طرف آتی ہے۔ پس نیک آدمی اپنی قبر میں
 بے خوف بیٹھتا ہے الحدیث)۔ حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابی ہریرہ کے
 ناقلین کی عدالت پر اتفاق ہے۔ چنانچہ امام بخاری و امام مسلم دونوں ابن ابی ذئب
 اور محمد بن عمرو بن قطاء اور سعید بن یسار پر متفق ہیں اور یہ ان دونوں کی شرط
 پر ہیں۔ اور اس حدیث ابی ہریرہ کو بڑے بڑے متقدمین (مثلاً ابن ابی خدیج
 اور عبد الرحیم بن ابراہیم) نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن ندیم
 نے اعادۂ روح کے ثبوت میں ایک اور حدیث بالاسناد متصل (ثنا محمد بن الحسن

بن الحسن ثنا محمد بن یزید النیسابوری ثنا حماد بن قیداط ثنا محمد بن الفضل
عن یزید بن عبد الرحمن الصائغ البلیخی عن الضیال بن مزاحم عن ابن
عباس (تقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں۔ فیدخلون ذلک الروح بین
جسدہ واکفانہ) (پس فرشتے اس روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان
داخل کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ احادیث صحیحہ متواترہ اس امر پر دلالت کرتی
ہیں کہ منکر و نکیر کے سوال کے وقت روح بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور روح
کے بغیر بدن سے سوال ایک گروہ کا قول ہے۔ جس کو جہور تسلیم نہیں کرتے۔ اس
گروہ کے مقابلے میں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سوال تو روح سے ہوتا ہے نہ کہ
بدن سے۔ ابن مرہ و ابن حزم وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ مگر یہ دونوں گروہ
غلطی پر ہیں۔ اور احادیث صحیحہ ان کی تردید کر رہی ہیں۔ اور اگر سوال فقط
روح سے ہوتا۔ تو قبر کو روح سے کوئی اختصاص نہ ہوتا۔ (تفصیل کے لئے
دیکھو کتاب الروح صفحہ ۲ تا ۸۰)۔ حدیث زیر بحث کی نسبت شیخ الاسلام
نقی الدین سبکی لکھتے ہیں کہ اس کو ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اپنی مسندوں
میں روایت کیا ہے جن میں امام احمد اور عبد بن حمید اور علی بن معبد (کتاب
الطائفة والمعصية میں) وغیرہ ہیں۔ اور ان سب کے اسناد کے راوی ثقہ ہیں۔
ابن حزم نے اس حدیث میں منہال بن عمرو کے سبب کلام کیا ہے۔ اور یہ کلام
بے سود ہے۔ کیونکہ منہال بن عمرو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے۔ اور کئی
ائمہ نے اسے ثقہ کہا ہے جن میں سے یحییٰ بن معین ہیں۔ اور اس میں کلام اس
جہت سے ہے کہ امام شعبہ نے اسے ترک کر دیا ہے۔ اور عبد الرحمن بن مہدی نے
کہا کہ شعبہ کے ترک کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ نے اس کے گھر سے راگ کے ساتھ
قرأت کی آواز سنی۔ جب یہ سبب معلوم ہو گیا۔ تو شعبہ کا اس کو ترک کرنا مضر
نہیں۔ کیونکہ عالموں کی ایک جماعت اس کی اباحت کی قائل ہے۔ اور اس قسم
کی جس چیز میں اختلاف ہو اس سے روایت و شہادت رد نہیں ہو سکتی بالخصوص

جبکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ آواز منہال کی تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی اور کی آواز ہو اور اُسے اس کا علم نہ ہو۔ حاصل کلام یہ کہ اس قدح کی کوئی وجہ نہیں۔ اور منہال بن عمرو کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ ان راویوں میں سے ہیں جن کی حدیث سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ اور منہال بن عمرو کے سبب اعادۂ روح کے انکار و تضعیف کے کوئی معنی نہیں جبکہ باقی احادیث متفق علیہا سماع و کلام اور قعود و غیرہ پر دلالت کرتی ہیں جو مستلزم حیات و عود روح ہیں۔ امام بخاری نے شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جو تیوں کی آواز سنتا ہے جس وقت لوگ دفن کر کے اس سے پیٹھ پھیرتے ہیں۔ پھر وہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کا کفن اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے۔ اور قبروں میں حیات کے ثبوت پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ امام الحرمین عبد الملک بن عبد اللہ جوینی (ستونی صفحہ ۷۷) نے شامل فی اصول الدین میں کہا کہ سلف امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب اور قبروں میں مردوں کا زندہ کیا جانا اور جسموں میں ردھوں کا پھر ڈالا جانا ثابت ہے (شفاء السقام باب تاسع۔ فصل ثانی)۔

منکرین کے اعتراضات

عذاب قبر

عذاب و نعیم قبر کے منکرین کہتے ہیں کہ مومن کے لئے قبر کا نشتر گزلبا اور نشتر گز چوڑا ہو جانا اور کافر کے لئے اتنا تنگ ہو جانا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں غلاف مشاہدہ ہے۔ اگر قبر کو کھود کر دیکھا جائے۔ تو مردہ پر عذاب کا کوئی نشان دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور قبر اتنی ہی لمبی چوڑی نظر آتی ہے جس قدر کہ پہلے کھودی گئی تھی۔ اور فرشتوں کے زمین چیر کر آنے کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ میت کا تنگ لحد میں سوال کے لئے بٹھایا جانا بھی غیر معقول ہے۔ اگر دفن کرتے

وقت ہم میت کے سینے پر پارہ یا رائی کا دانہ رکھ دیں۔ تو دوبارہ کھودنے پر بدستور اسی طرح پاتے ہیں۔ اگر ہم میت کو کئی دن اپنے ساتھ رکھ چھوڑیں۔ تو ہم فرشتوں اور میت کا کوئی سوال و جواب نہیں سنتے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چار پائے تو عذاب قبر کو سن لیں اور انسان و جن نہ سنیں۔ بھلا جو شخص جس جگہ کر رکھ ہو جائے یا ڈوب کر مر جائے یا جسے درندہ کھا جائے۔ اُسے عذاب قبر کیوں کر ہو سکتا ہے۔

جواب

ہم ذیل میں کتاب الروح سے چند اقتباسات درج کرتے ہیں جن سے عترتِ خدا بالا کا جواب معلوم ہو جائے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ اَنْزَلَ الدُّوْرَ ثَلَاثًا دَارَ الدُّنْيَا وَ دَارَ الْبَرْزَخِ وَ دَارَ الْقَرَارِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ دَارٍ اَحْكَامًا تَخْتَصُّ بِهَا وَرَكِبَ هَذَا الْاِنْسَانُ مِنْ بَدَنٍ وَ نَفْسٍ وَ جَعَلَ اَحْكَامَ دَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْاَبْدَانِ وَ الْاَرْوَاحِ نَبْعًا لِّهَذَا جَعَلَ اَحْكَامَهُ الشَّرْعِيَّةَ مَرْتَبَةً عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَرَكَاتِ اللِّسَانِ وَ الْجَوَارِحِ وَ اِنْ اَضْمَرَتْ النُّفُوسُ خِلَافَهُ وَ جَعَلَ اَحْكَامَ الْبَرْزَخِ عَلَى الْاَسْرَاحِ وَ الْاَبْدَانِ تَبْعًا لِّهَا فَمَا تَبِعَتْ الْاَسْرَاحِ الْاَبْدَانِ فِي اَحْكَامِ الدُّنْيَا قَاتَلَتْ بِالنَّفْسِ وَ التَّذَاتُ بِرَاحَتِهَا وَ كَانَتْ هِيَ الَّتِي يَاشِرُتْ اَسْبَابَ النِّعَمِ وَ الْعَذَابِ تَبِعَتْ الْاَبْدَانِ الْاَسْرَاحَ فِي نَعِيْهَا وَ عَذَابِهَا وَ الْاَسْرَاحُ حِينَئِذٍ هِيَ الَّتِي يَاشِرُ الْعَذَابَ وَ النِّعَمَ فَالْاَبْدَانُ هُنَا ظَاهِرَةٌ وَ الْاَسْرَاحُ خَفِيَّةٌ وَ الْاَبْدَانُ كَالْقُبُورِ لَهَا وَ الْاَسْرَاحُ هُنَا ظَاهِرَةٌ وَ الْاَبْدَانُ خَفِيَّةٌ فِي قُبُورِهَا تَجْرِيْ اَحْكَامَ الْبَرْزَخِ عَلَى الْاَسْرَاحِ فَتَسْرِيْ اِلَى اَبْدَانِهَا نَعِيمًا وَ عَذَابًا كَمَا تَجْرِيْ اَحْكَامُ الدُّنْيَا عَلَى الْاَبْدَانِ فَتَسْرِيْ اِلَى اَسْرَاحِهَا نَعِيمًا وَ عَذَابًا فَاحْطُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ عِلْمًا وَ اعْرِضْهُ كَمَا يَنْبَغِيْ يَزِيْلُ عَنْكَ كُلُّ اشْكَالٍ يُوِيْدُ عَلَيْكَ مِنْ

داخل وخارج وقد ارانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك انموذجا في الدنيا من حال النائم فان ما ينعم به او يعذب في نومه يجري على روجه اصد والبدن تبع له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا فيرى النائم في نومه انه ضرب فيصبر واثرا لضرب في جسمه ويرى انه قد اكل او شرب فيستيقظ وهو يجد اثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه الجوع والظما واعجب من ذلك انك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك وذلك ان الحكم لما جرى على الروح استغاث بالبدن من خارجه ولودخلت فيه لاستيقظ واحس فاذا كانت الروح تتألم وتنعم ويصل ذلك الى بدنهما بطريق الاستتباع فهكذا في البرزخ بل اعظم فان تجرد الروح هناك اكمل واغوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الاقطاع فاذا كان يوم حشر الاجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الارواح والاجساد نظاها باديا اصلا ومتى اعطيت هذا الموضع حقه تبين لك ان ما اخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفرة النار او روضة من رياض الجنة مطابق للعقل وانه حق لامرية فيه وان من اشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه كما قيل

وكم من عائب قولنا صحيا - وافته من الفهم السقيم

واعجب من ذلك انك تجد النائم في فراش واحد وهذا روجه في النعيم ويستيقظ واثرا للنعيم على بدنه وهذا روجه في العذاب ويستيقظ واثرا للعذاب على بدنه وليس عند احدهما خبر بما عند الآخر فامر البرزخ اعجب من ذلك (كتاب الروح - ص ١٣١) -

فاذا وضع في الحدة وسوى عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول

اليه بل لو نفر له جحراً فادع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول
الملائكة اليه فان هذه الاجسام الكثيفة لا تمنع خرق الارواح لها بل
الجن لا يمنعها ذلك بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة
بمنزلة الهواء للطير والسماع القبر وانفساخه للروح بالذات والبدن
تبعاً فيكون البدن في الحداضيق من ذراع وقد فسر له مد بصره تبعاً
لروحه واما عصرة القبر حتى تختلف بعض اجزاء الموتى فلا يرددها
ولا عقل ولا فطرة ولو قدر ان احداً انبش عن ميت فوجد اضلاعه كما هي
لم تختلف لم يمنع ان تكون قد عادت الى حالها بعد العصرة فليس مع
الزنادقة والملاحدة الا بجهلهم وتكذيب الرسول (كتاب الروح ص ١٠٢)
ان النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من تراب الدنيا
فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها وانما هي من نار الآخرة وخضرها
وهي اشد من نار الدنيا فلا يحسن به اهل الدنيا فان الله سبحانه يحكي عليه
ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحتة حتى يكون اعظم حرّاً من جحر
الدنيا ولو لمستها اهل الدنيا لم يحسوا بذلك بل اعجب من هذا ان الجان
يدفنان احدهما الى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصلحها
الى جارة وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها الى
جارة وقدرة الرب تعالى اوسع واعجب من ذلك وقد ارانا الله من ايات
قدرته في هذه الآراما هو اعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة
بالتكذيب بما لم تحط به علما الا من وفقه الله وعصمه - فيفرش للكافر
لوحان من نار فيشتعل عليه قبرة بهما كما يشتعل الثنور فاذا شاء
الله سبحانه ان يطلع على ذلك بعض عباده اطلعه وغيبه عن غيره
ولو اطلع العباد كلهم لزلت كلمة التكليف والايمان بالغيب ولما تداخن
الناس كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لو ان تداخنوا الدعوت الله

ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع ولما كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم
 سمعت ذلك وادركته كما حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته
 وكادت تلقيه لما مر بمن يعذب في قبرة (كتاب الروح - ص ١٠٥-١٠٦) -
 ان الله سميع وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو اعجب من ذلك
 فهذا جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل له رجلا
 فيكله بكلام يسمعه ومن الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه
 ولا يسمعه وكذلك غيره من الانبياء واجيانا ياتيه الوحي في مثل صلصة
 الخبز ولا يسمعه غيره من الحاضرين وهو لا يجن يتحدثون ويتكلمون بالاصوات
 المرفوعة يتنادون نحن لا نسمعهم وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط
 وتضرب رقابهم وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم
 والله سبحانه قد حجب بنى آدم عن كثير مما يحدث في الارض وهو بينهم
 وقد كان جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن والحاضرون
 لا يسمعون وكيف يستنكرون يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته ان يحدث
 حوادث بصرف عنها ابصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم لانهم
 لا يطيقون رويتها وسماعها والعبد اضعف بصرا وسمعا من ان يثبت
 لمشاهدة عذاب القبر وكثير ممن اشهدوا الله ذلك صعدوا وعشي عليه
 ولم ينتفع بالعيش زمنا وبعضهم كشف قناع قلبه فمات فكيف ينكر
 في الحكمة الالهية اسباب غطاء يحول بين المكلفين وبين مشاهدتها
 ذلك حتى اذا كشف الخطاء رآوه وشاهدوا عيانا ثم ان العبد قاصر على
 ان يزيل الزيق والخرذل عن عين الميت وصدرة ثم يردده بسرعة فكيف
 يعجز عنه الملك وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير وكيف تعجز
 قدرته عن ابقائه في عيشه وعلى صدره لا يسقط عنه وهل قياس
 امر البرزخ على ما يشاهد الناس في الدنيا الا محض الجهل والضلال و

تكذيب اصدق الصادقين وتجزير رب العالمين وذلك غاية الجهل
والظلم واذا كان احدا يمكنه توسعة القبر عشرة اذرع ومائة
ذراع واكثر طولا وعرضا وعمقا ويستتر توسيعه عن الناس ويطلع
عليه من يشاء فكيف يجز رب العالمين ان يوسع ما يشاء ويسترد ذلك
عن اعين بنى آدم فيراة بنو آدم ضيقا وهو اوسع شئ واطيبه سباحا
واعظمه اضاءة ونورا وهم لا يرون ذلك وسر المسئلة ان هذه
التوسعة والضيق والمخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا
العالم والله سبحانه اتما اشهد بنى آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها
فاما ما كان من امر الآخرة فقد اسبى عليه الغطاء ليكون الاقرار
به والايمان سببا لسعادتهم فاذا كشف عنهم الغطاء صل بيماننا مشاهدا
فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع ان ياتيه الملكان ويسألانه
من غير ان يشعر الحاضرون بذلك ويجيبهما من غير ان يسمعا كلامه
ويضربانه من غير ان يشاهدا الحاضرون ضربه وهذا الواحد منا
ينام الى جنب صاحبه فيعذب في النوم ويضرب ويالم وليس عند المستيقظ
خبر من ذلك البتة وقد سرى اثر الضرب والالم الى جسده ومن
اعظم الجهل استبعاد شق الملك الارض والحجر وقد جعلها الله سبحانه
له كالهواء للطير ولا يلزم من حجبها للجسام الكثيفة ان تتولج فيها
حجبها للارواح اللطيفة وهل هذا الا من افسد القياس وبهذا
وامثاله كذبت الوسل صلوات الله وسلامه عليهم - (كتاب الروح -

ص ١٢٣ -)

انه غير ممتنع ان ترد الارواح الى المصلوب والغريق والجرحي ونحن
لانشرها لان ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهد المعنى عليه و
المسكوت والمبهوت احياء وارواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم ومن

تفرقت اجزاء ولا يمتنع على من هو على كل شيء قدير ان يجعل للروح اتصالاً بتلك الاجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك الاجزاء شعور بنوع من الالم واللذة واذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجادات شعوراً وادراكاً تسبب ربه بابه وتسقط الحجارة من خشيته وتسجد له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والمياه والنبات قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم - ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحهم فان كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها وقال تعالى انا سخرنا الجبال معه ليصيحن بالعشي والاشراق - والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين - وكذلك قوله تعالى يا جبال اوبي معه - والدلالة لا تختص معيته وحده وكذب على الله من قال الترويب رجع الصدى فان هذا يكون لكل مصوت وقال تعالى الرتران الله تعالى يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس - والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس وقال تعالى الم تر ان الله يستخبر من في السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه - فهذه صلوة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وان جحدوا الجاهلون المكذبون وقد اخبر تعالى عن الحجارة ان بعضها يزول من مكانه ويسقط من خشيته وقد اخبر عن الارض والسماء انهما ياذنان له اي يستمعان كلامه وانه خاطبهما فسمعاهما واهنا جوابه فقال لهما اثيا طوعاً وكرها قالتا اتينا طائعين وقد كان الصبح يسمون تسبيح الطعام وهو يوكل وسمعوا حين الجذع اليابس في المسجد فاذا كانت هذه الاجسام فيها الاحساس والشعور فالاجسام التي كانت فيها الروح والحياة اولى بذلك وقد اشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار اعادة حياتهم كاملة

الی بدن قد فارقتہ الروح فتکلم ومشی واکل وشرب وتزوج وولد له
 کالذین خرجوا من دیارهم وھم الموت حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم
 احیاءم اول الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انی یحیی
 ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال
 لبثت یوما و بعض یوم۔ وکقتیل بنی اسرائیل اذ کالذین قالوا لموسی
 لن نؤمن لک حتی نری اللہ جمرة فاماتہم اللہ ثم بعثہم من بعد موتہم و
 کاصحاب الکھف وکقصۃ ابراھیم فی الطیور الاربعۃ فاذا اعد اللہ الحیاۃ
 التامۃ الی ھذہ الاجساد بعد ما یردت بالموت فکیف یمتنع علی قدرتہ
 الباہرۃ ان یعید الیہا بعد موتہا حیاۃ ما غیر مستقرۃ یقتضی بہا ما
 امرہا فیہا ویستنطقہا بہا ویعذبہا او ینعمہا باعمالہا وھل انکار ذلک
 الا مجرد تکذیب و عناد وجحود وباللہ التوفیق (کتاب الروح۔ ص ۱۱۵-۱۱۶)

ترجمہ

اللہ تعالیٰ نے تین دار (گھر) بنائے ہیں۔ دار الدنیا۔ دار البرزخ۔ دار القرار
 اور ہر ایک دار کے لئے ایسے احکام بنائے ہیں جو اُسی سے مختص ہیں۔ انسان
 کو اس نے بدن و روح سے مرکب بنایا۔ اور دار الدنیا کے احکام بدنوں پر جاری
 کئے اور روحوں کو ان کے تابع بنایا۔ لہذا احکام شرع ظاہر حرکات لسان و
 جوارح پر مرتب کئے خواہ نفوس میں ان کے خلاف مضمر ہو۔ اور احکام برزخ
 روحوں پر جاری کئے اور بدنوں کو ان کے تابع بنایا۔ جس طرح احکام دنیا
 میں روضوں بدنوں کے تابع ہیں۔ پس بدنوں کے الم سے ان کو الم اور بدنوں کی
 راحت سے ان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور بدن ہی اسباب نعیم و عذاب کے
 مباشر ہیں اسی طرح برزخ کے نعیم و عذاب میں بدن روحوں کے تابع ہیں۔ اور روض
 مباشر عذاب و نعیم ہیں۔ پس دنیا میں بدن ظاہر اور روض پوشیدہ ہیں۔

اور بدن ان کے لئے قبروں کی مانند ہیں۔ مگر برزخ میں روحیں ظاہر اور بدن قبروں میں پوشیدہ ہیں۔ احکام برزخ روحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور عذاب و نعیم ان کی وساطت سے بدنوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے احکام بدنوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور عذاب و نعیم روحوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و رحمت اور ہدایت سے دنیا میں ہمیں اس کا ایک نمونہ دکھا دیا ہے وہ کیا؟ سونے والے کا حال۔ کیونکہ خواب میں انسان کو جو نعیم یا عذاب حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں روح پر جاری ہوتا ہے۔ اور بدن اس کے تابع ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر بدن پر مشاہدے میں آتی ہے۔ مثلاً سونے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اُسے مار پڑی ہے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے۔ اور ضرب کا اثر اس کے جسم پر عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خواب میں کھاتا ہے یا پیتا ہے۔ پھر جاگ اٹھتا ہے۔ اور کھانے پینے کا اثر اپنے منہ میں پاتا ہے۔ اور اس سے بھوک اور پیاس دور ہو جاتی ہے۔ اس سے عجیب یہ ہے کہ بعض دفعہ سونے والا اپنی نیند میں اٹھتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے۔ کسی کو پکڑتا ہے اور کسی کو ہٹاتا ہے گویا کہ وہ جاگنے والا ہے حالانکہ وہ سونے والا ہوتا ہے۔ اُسے مار وغیرہ میں سے کسی کا شعور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم چونکہ روح پر جاری ہے۔ اس لئے روح نے خارج سے بدن سے مدد لی۔ اگر وہ بدن میں داخل ہو جاتی۔ تو وہ جاگ اٹھتا اور ان امور کا احساس کرتا۔ پس جس طرح سونے والے کی روح تکلیف یا راحت پاتی ہے۔ اور وہ بالتبع بدن کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح برزخ میں ہوتا ہے۔ بلکہ برزخ میں اس سے بڑھکر ہوتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں روح کا تجرذ زیادہ کامل اور زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور بدن سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ بدن سے اس کا تعلق بالکل منقطع نہیں ہوتا۔ جب حشر اجساد کا دن ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ تو حکم اور عذاب و نعیم روحوں اور بدنوں پر ظاہر اور بالاصالت ہوں گے۔ اگر اس بات کو کما حقہ

سمجھ لیا جائے۔ تو ظاہر ہو جائے گا کہ قبر کا عذاب یا نعیم اور اس کا کشادہ یا تنگ ہونا اور اس کا میت کو دبانا اور اس کا آگ کا گرٹھا یا بہشت کا باغ ہونا جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل عقل کے مطابق اور حق ہے۔ اور اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ جس کو اس کا تسلیم کرنا مشکل نظر آئے۔ اس کی وجہ اس کی سمجھ کا فتور اور علم کی کمی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے

ہیں کتنے صحیح کو غلط کہنے والے۔ سمجھ کے ہیں ناقص وہ خود ہی بچارے

اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ دو شخص ایک بستر پر سو رہے ہیں۔ ایک کی روح راحت میں ہوتی ہے وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو راحت کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ اور دوسرے کی روح عذاب میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے تو عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ مگر ایک کو دوسرے کے حال سے بالکل خبر نہیں ہوتی۔ برزخ کا حال اس سے عجیب ہے۔ (کتاب الروح لابن القیم۔ ص ۱۰۳-۱۰۴)۔

جب مردہ نخل میں رکھا جاتا ہے۔ اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو مٹی فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ بلکہ اگر پتھر کو کھود کر اس میں مردے کو رکھ دیا جائے اور رانگ سے بند کر دیا جائے۔ تو پھر بھی فرشتے اس کے پاس آنے سے نہیں رُک سکتے۔ کیونکہ یہ اجسام کشیفہ روحوں کے گزرنے کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ جنوں کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ اللہ پاک نے پتھر اور مٹی کو فرشتوں کے لئے ایسا بنایا ہے جیسا کہ ہوا پرندوں کے لئے ہے۔ اور قبر کا فراخ و کشادہ ہونا روح کے لئے بالذات ہے اور بدن کے لئے بالتبع ہے۔ لہذا بدن ایک ماتھ سے تنگ لحد میں ہوتا ہے۔ حالانکہ روح کی تبعیت سے اس کے لئے قبر حد نگاہ تک کشادہ ہوتی ہے۔ رہا قبر کا دبانا یہاں تک کہ مردوں کے بعض اجزاء شکستہ ہو جائیں۔ سو یہ حسن و عقل و فطرۃ کے خلاف نہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے ایک مردے کی قبر کھودی اور اس کی پسلیوں کو بدستور پایا۔ تو یہ اس امر کا مانع نہیں کہ

و جانے کے بعد اس کی پسلیاں پہلی حالت پر آگئی ہوں۔ لہذا بیدار ہوں اور ملحدوں کے پاس تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہیں (کتاب الروح ص ۱۰۵)۔

قبر کی آگ اور سبزی دنیا کی آگ اور سبزی نہیں کہ اسے وہ لوگ دیکھ لیں جو دنیا کی آگ اور دنیا کی کھیتوں کی سبزی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو آخرت کی آگ اور سبزی ہے۔ اور وہ آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ اس لئے اہل دنیا اسے محسوس نہیں کرتے۔ اُسی آگ سے اللہ تعالیٰ اس مٹی اور پتھر کو جو مردے کے پیچھے اور اوپر ہوتی ہے اس کے لئے گرم کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی حرارت دنیا کی چنگاری سے تیز ہو جاتی ہے مگر اہل دنیا اگر اسے محسوس نہ کریں تو محسوس نہ کریں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ دو شخص جو پہلو بہ پہلو دفن کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو آگ کے گرمی میں ہوتا ہے جس کی حرارت دوسرے کو نہیں پہنچتی۔ اور دوسرا ایک باغ بہشت میں ہوتا ہے جس کی آسائش و راحت اُس کے ہمسلے کو نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع و عجیب ہے۔ اس نے اس دنیا میں ہم کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ دکھائی ہیں جو اس سے بہت بڑھکر عجیب ہیں۔ مگر ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے توفیق و عصمت عطا فرمائی ہے طبیعتیں اس امر کی تکذیب پر فریفتہ ہیں جو ان کے علم میں نہ ہو۔ کافر کے لئے آگ کی دو سختیاں بچھائی جاتی ہیں جن سے اس کی قبر اس پر تنور کی طرح شعلہ زن ہوتی ہے۔ اللہ جیب چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے بعض کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو اس پر آگاہ کر دے۔ تو تکلیف اور ایمان بالغیب جاتا رہے۔ اور لوگ دفن نہ کیا کریں جیسا کہ صحیح ہے۔ میں یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم

یہ حدیث صحیح مسلم میں یوں ہے: یزید بن ثابت قال بینما انبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاشط لبني النجار علی بخلۃ له ونحن معہ اذ حادت بہ ککادت

دفن نہ کیا کرو گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر سے وہ سدا دے جو میں سننا ہوں۔ چونکہ یہاں تم کے حق میں یہ حکمت نہیں پائی جاتی۔ اس لئے وہ اس عذاب کو سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے گزرے جسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ کی حجر آپ کو لیکر بھاگی اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے (کتاب الروح - ص ۱۵۱) اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے امور پیدا کرتا ہے جو عالم برزخ سے بھی عجیب ہیں۔ دیکھئے حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور آپ سے کلام کیا کرتے تھے جسے آپ سن لیتے تھے۔ مگر آپ کے پاس بیٹھنے والے نہ اُسے دیکھتے اور نہ اس کا کلام سنتے۔ یہی حال دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تھا۔ وہی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی سی آواز میں نازل ہوتی۔ مگر آپ کے سوا حاضرین میں سے کوئی نہ سنتا۔ اسی طرح جن ہمارے درمیان اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور نہ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ مغزوات میں فرشتے کنار کو کوروں سے مارتے۔ ان کی گردنیں کاٹتے اور ان پر نعرے مارتے تھے۔ مگر صحابہ کرام باوجود ساتھ ہونے کے نہ ان کو دیکھتے اور نہ ان کا کلام سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بہت سے امور سے محجوب کر دیا ہے جو وہ دنیا میں پیدا کرتا ہے اور جو ان کے درمیان ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا اور سننا جاتے۔ مگر حاضرین نہ سنتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور اُس کی

تلقیہ واذا اقرستہ اوخمسة او اربعة فقال من يعرف اصحاب هذه
الاقبر فقال حبل انا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الاشراك فقال هذه
الامة تبشلى في قبور فلولا ان لا تدافوا الدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر
الذي اعد لهم رصيحہ وسلم۔ باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار علیہ اثبات عذاب القبر

قدرت کو پہچانتا ہے۔ وہ انکار نہیں کر سکتا کہ خدا ایسے حوادث پیدا کرتا ہے جو اپنی بعض خلقت کی نظر سے بنا بر حکمت و رحمت پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ان کے دیکھنے اور سُننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسان کی بصر و سمع ایسی قوی نہیں کہ عذاب قبر کے مشاہدے کے آگے ثابت رہ سکے۔ کتنے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ کرا دیا۔ مگر وہ بہوش ہو گئے۔ اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اور بعض کا تو دل کا پردہ پھٹ گیا اور مر گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو مکلفین اور مشاہدہ عذاب قبر کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے حتیٰ کہ اگر وہ دور کر دیا جائے تو آنکھ سے دیکھ لیں اس میں حکمت الہی سے کون انکار کر سکتا ہے۔ دیگر اگر جب بندہ اس بات پر قادر ہے کہ پارے یا رائی کے دلے کو میت کی آنکھ یا سینے سے اٹھالے اور پھر جلدی سے وہیں رکھ دے۔ تو فرشتہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ اور وہ قادر مطلق خدا کس لئے اس پر قادر نہیں۔ اور اس کی قدرت کس لئے اس سے عاجز ہے کہ پارے یا رائی کے دانے کو اس کی آنکھ میں یا سینے پر رہنے دے اور گرنے نہ دے۔ برزخ کو دنیا پر قیاس کرنا محض جہالت اور گمراہی ہے۔ اور اس اصدق الصادقین علیہ السلام کو جھٹلانا اور رب العالمین کو عاجز جانتا پرلے درجے کی نادانی اور ظلم ہے۔ جب بندہ سے کہے لئے ممکن ہے کہ قبر کو طول و عرض و عمق میں دس گز یا سو گز یا زیادہ کشادہ کر دے اور اُسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے۔ اور جسے چاہے بتا دے۔ تو رب العالمین اس سے کیونکر عاجز ہو سکتا ہے کہ قبر کو جس کے لئے جتنا چاہے کشادہ کر دے۔ اور اُسے بنی آدم کی نظروں سے پوشیدہ رکھے کہ نہیں تنگ دکھائی دیتی ہو۔ حالانکہ وہ نہایت ہی کشادہ اور خوشبودار اور نورانی ہو اور وہ ان امور میں سے کچھ بھی نہ دیکھیں۔ اس مسئلے میں راز یہ ہے کہ یہ کشادگی و تنگی اور نورانیت و تاریکی وہ نہیں جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو دنیا میں وہی دکھایا ہے جو اس میں ہے اور اسی سے ہے۔ مگر جو ہر آخرت ہے اُس پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اس پر ایمان لانا ان کی سعادت کا باعث ہو۔

جب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ تو پھر عیان و محسوس ہو جائے گا۔ اگر مردہ لوگوں کے درمیان رکھا جائے۔ تو یہ محال نہیں کہ دو فرشتے اگر اس سے سوال کریں اور

حاضرین کو معلوم نہ ہو۔ اور میت ان کو جواب دے اور حاضرین نہ سنیں۔ اور وہ میت کو ماریں اور حاضرین کو ان کی ضرب نظر نہ آئے۔ دیکھئے ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے پہلو میں سوراہے سے اور خواب میں ضرب و الم سہا ہے جس کا اثر اس کے بدن تک پہنچتا ہے۔ مگر جاگنے والے کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ فرشتے

جو زمین اور پتھر کو چیر کر قبر میں آ جاتے ہیں اسے بعید سمجھنا بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پتھر فرشتوں کے لئے ایسے بنائے ہیں جیسا کہ ہوا پرندوں کے لئے ہے۔ زمین اور پتھر اگر اجسام کثیفہ کو اپنے اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ارح لطیفہ کو بھی داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی قاصد قیاس ہے۔ ایسے ہی قیاسات سے

منکرین اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔ (کتاب الروح۔ ص ۱۱۳-۱۱۵)

یہ امر محال نہیں کہ مصلوب و غریق و حریق کی طرف رو میں لوٹائی جائیں اور ہمیں ان کا علم نہ ہو۔ کیونکہ یہ غیر معهود اعادہ ایک اور ہی طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھئے جو اشخاص یہ پوش ہوں یا سکتہ کی حالت میں ہوں۔ ان کی رو میں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں۔ مگر ہم کو زندہ معلوم نہیں ہوتے۔ جس مردے کے اجزاء پراگندہ ہو گئے ہوں۔ قادر مطلق خدا کے لئے محال نہیں کہ روح کو ان اجزاء سے باوجود تباعد و قرب کے اتصال بخشے۔ اور ان اجزاء میں ایک طرح کے الم و لذت کا شعور پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جمادات کو شعور و ادراک عطا کیا ہے۔ کہ جس سے وہ اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں اور پتھر اس کے در سے گر پڑتے ہیں۔ اور پائاد درخت اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور کنکریاں اور پانی اور نباتات سب اس کی پاکی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

عالمی تر مجھ۔ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں بولتی خوبیاں اس کی۔ لیکن تم نہیں سمجھتے

اُن کا بلنا۔ (بنی اسرائیل۔ ع۔ ۱۲)

اَلَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ ط۔ اگر تسبیح سے صرف یہی مراد ہوتی کہ سب چیزیں اپنے صانع پر دلالت کرتی ہیں۔ تو خدا یوں نہ فرماتا۔
 ”لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے“ کیونکہ ہر عاقل صانع پر ان کی دلالت کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ رَبُّ الْجِبَالِ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْحَمْدِ وَ اَلَا شَرِیْق۔ اور صانع پر دلالت ان دو وقتوں سے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ یَا جِبَالُ اَرْبِیْ مَعَهُ۔ اور دلالت صرف حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مسیت سے خاص نہیں۔ اور جس نے کہا کہ تاویب کے معنی آواز کا لوٹنا (گوج) ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولا۔ کیونکہ پہاڑوں میں ہزلوٹنے والے کی آواز سے گوج پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اَلَّذِیْنَ اَنَّ اللّٰهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنۡ فِی الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّٰوَابُّ وَکَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اور صانع پر دلالت بہت آدمیوں سے خاص نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اَلَّذِیْنَ اَنَّ اللّٰهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّیْرُ وَصَفِیَّ کُلُّ قَدْعِلْمٍ صَلَٰوَتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ ط۔ یہ صلوٰۃ اور تسبیح حقیقی ہے جسے اللہ جانتا ہے۔ اگرچہ جھٹلانے والے جاہل لوگ اس سے انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نسبت خبر دی ہے کہ بعض پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور

کلمہ ترجمہ۔ ہم نے تابع کئے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولنے شام کو اور صبح کو (ص۔ غ۔)

کلمہ ترجمہ۔ اے پہاڑ درجوع سے پڑھو اس کے ساتھ (سبا۔ غ۔)

کلمہ ترجمہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی (ج۔ غ۔)۔

کلمہ ترجمہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے۔ ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی بندگی اور یاد (نور۔ غ۔)

اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور اس نے زمین و آسمان کی نسبت خبر دی ہے کہ وہ اس کا کلام سنتے ہیں۔ جب خدا نے ان دونوں سے خطاب کیا۔ تو انہوں نے اُس خطاب کو سنا اور اس کا جواب اچھا دیا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَنفُسِ عَنِ أَتَقِينَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طعام کی تسبیح سنا کرتے تھے جس حال میں کہ وہ کھایا جاتا تھا۔ اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھجور کے خشک تنے کی آواز سن لی۔ پس جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے۔ تو ان اجسام میں بطریق اولیٰ ہونا چاہئے جن میں روح اور حیات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بند و را کہ اُس بدن کی طرف حیات کاملہ کا اعادہ کر کے دکھا دیا جس سے روح جدا ہو گئی تھی۔ پس اس نے کلام کیا۔ اور چلا۔ اور کھایا پیا۔ اور نکاح کیا اور اس سے اولاد ہوئی۔ چنانچہ ”وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر کہا اللہ نے اُن کو مر جاؤ۔ پھر اُن کو زندہ کر دیا۔“ ”یہ جیسے وہ شخص کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بولا کہاں جلاوے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے۔ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو پر س۔ پھر اٹھایا اس کو۔ کہا تو کتنی دیر رہا۔ بولا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم“ اور جیسے بنی اسرائیل کا قتل۔ یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تھا۔ ”ہم یقین نہ کریں گے تیرا جب تک

کلمہ ترجمہ پھر کہا اُس کو اور زمین کو۔ آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے (حسد سجدہ - ع)

کلمہ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۲ -

کلمہ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۳ -

کلمہ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۴ -

کلمہ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۵ -

نہ دیکھیں اللہ کو سامنے۔ پس اللہ نے ان کو مار دیا۔ پھر موت پہنچے ان کو اٹھایا۔
اور جیسے اصحاب کہف اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد علیہ الصلوٰۃ والسلام
کا چار پرندوں کو زندہ کرنے کا قصہ۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان اجسام کی
طرف جبکہ وہ موت سے ٹھنڈے ہو گئے تھے کامل حیات کا اعادہ فرمایا۔
تو اس کی قدرت کے لئے یہ کیونکر محال ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد بدنوں کی
طرف ایک غیر مستقر حیات کا اعادہ کرے جس سے کہ وہ ان میں اپنے حکم کو
پورا کرے۔ اور ان کو گویا کرے اور ان کے اعمال کے موافق عذاب یا راحت
دے۔ اس سے انکار کرنا بے دلیل تذبذب و عناد و جحود ہے وباللہ التوفیق

(کتاب الروح ص ۱۱۵-۱۱۷)۔

بیان بالا سے اس اعتراض کا جواب بھی ظاہر ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قبر
میں کافر کو تنانوے سانپ کاٹیں گے۔ مگر نظر کوٹی نہیں آتا۔ پس اس قسم کے
دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی ہمیں بقول امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ)
تقصیق کرنی چاہیے کہ سانپ قبر میں موجود ہیں اور کافر کو کاٹ رہے ہیں
لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ آنکھ امور ملکوتیہ کے مشاہدہ کی
صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام باوجود نہ دیکھنے کے حضرت
جبریل علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتے تھے۔ اور ان کا ایمان تھا کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو دیکھتے تھے۔ اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے
تو تمہیں چاہیے کہ پہلے وحی اور فرشتوں پر اصل ایمان کو درست کرو کیونکہ
یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور جائز سمجھتے ہو کہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شے کو دیکھ لیں جو امت کو نظر نہ آئے۔

۱۔ دیکھو سورہ کہف ۱۲۔

۲۔ دیکھو سورہ بقرہ ۳۵۔ ع ۲۔ ۱۲۔

نو پھر مُردے کی صورت میں اس امر کو جائز کیوں نہیں سمجھتے۔ جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں۔ اسی طرح وہ سانپ جو قبر میں کافر کو کاٹتے ہیں اس دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں۔ بلکہ وہ اور ہی جنس ہیں۔ اور اور ہی جنس سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مصر۔ جزو اول۔ ص ۷۷)۔

چوتھا باب

برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت

قبر کے عذاب و نعیم کو برزخ کا عذاب و نعیم بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ ہے جو موت اور آخرت کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَمِنْ دَرَجَاتٍ أَسْفَلَ مِنْهَا خَرُّ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (اور ان کے ذیل سے ہے برزخ جس دن ان کو اٹھائے جائیں)۔ یہ عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ آیات ذیل سے ظاہر ہے۔

اور کبھی تو دیکھتے ہیں موت کی پہچانی میں اور فرشتے ماتمہ کھول رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔ آج تم کو جزا ملے گی ذلت کی مار اس پر کہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ باتیں۔ اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

۱) وَلَوْ عَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ هَٰ أَخْسِرُ جُودًا أَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ كَسَاتِرُونَ (انعام - ۷۸)۔

یہ ظالموں سے موت کے وقت خطاب ہے اور فرشتے خبر دے رہے ہیں کہ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہوتا۔ تو الیوم تجزؤن (آج تم کو جزا ملے گی) صحیح نہ ہوتا۔

پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے دائوں سے جو کرتے تھے۔ اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ آگ ہے کہ دکھا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت۔ داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔

(۲) فَوَقَّهٗ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَهُمْ يَقْوَمُونَ السَّاعَةَ قَدْ أَذْخَلُوا الْآلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (مومن - ع)

یہاں برزخ اور قیامت ہر دو کے عذاب کا ذکر صریح موجود ہے۔ موضح القرآن میں ہے۔ یہ عالم قبر کا حال ہے۔ کافر کو اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے۔ اور قیامت کو اس میں داخل ہوگا۔ اور مومن کو بہشت۔

سو تو چھوڑ دے ان کو جب تک ملیں اپنے دن سے کہ جس میں ان پر کڑا کا پڑے گا۔ جس دن کام نہ آوے گا ان کو ان کا داؤد کچھ اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اور ان گنہگاروں کو ایک عذاب ہے اس سے کہہ رہے ہیں وہ بہت لوگ نہیں جانتے۔

(۳) فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (طہ - ع)

یہاں عذابا دون ذلك سے مراد عذاب برزخ ہے (دیکھو تفسیر درمنثور للسیوطی) اور البتہ چکھا دیں گے ہم ان کو ادا نے عذاب میں سے درے اس بڑے عذاب سے کہ شاید وہ پھر آویں۔

(۴) وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ نَارًا دُونَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (سجدہ - ع)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہر الامۃ اور ترجمان القرآن ہیں اس آیت

سے بوجہ وقت نظر عذاب قبر سمجھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو عذابوں کی خبر دی ہے ادنیٰ اور اکبر۔ پھر بتایا ہے کہ ان کو ادنیٰ کا بعض چکھایا جائے گا تاکہ باز آئیں۔ پس معلوم ہوا کہ ادنیٰ میں سے بقیہ باقی ہے جو عذاب دنیا کے بعد ملے گا اور یہی عذاب برزخ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے من العذاب الا دنی (ادنیٰ عذاب میں سے) فرمایا اور یوں نہ فرمایا و لنذیقنہم العذاب الا دنی (اور البتہ ہم چکھائیں گے اُن کو عذاب ادنیٰ) فتامل کتاب الروح (ص ۱۲۲)۔

پھر کیوں نہیں جس وقت جاں پہنچے خلق کو اور تم اُس وقت دیکھتے ہو۔ اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ۔ پر تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں کسی کے حکم میں کیوں نہیں پھر لیتے اُس کو اگر ہو تم سچے۔ سو جو اگر وہ ہوا پاس والوں میں تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا۔ اور جو اگر وہ ہوا دہنے والوں میں۔ تو سلامتی پہنچے تجھ کو دہنے والوں سے۔ اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکوں میں۔ تو مہمانی ہے جلتا پانی اور داخل ہونا آگ میں بے شک یہ بات یہی ہے لائق یقین کے۔ سو بول پاکی اپنے رب بڑے کے نام سے۔

(۵) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ۚ
وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۚ وَتَحْسُرُونَ
أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ
فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۚ
تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۚ
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۚ وَجَنَّاتٌ نَجِيمٌ ۚ
وَأَمْثَلُ ذَلِكَ مِنَ الشَّجَرِ الْأَيْمَنِ ۚ
فَسَلَامٌ لِّكَ مِنَ الشَّجَرِ الْأَيْمَنِ ۚ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكَدِّ بَيْنَ
الضَّالِّينَ ۚ فَتَزُلُّ قِتْلُ خِمِيمٍ ۚ
وَتَضِلُّ بِمُحْجَمِهِ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
حَقُّ الْيَقِينِ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
الْعَظِيمِ (واقعه - ۶)

ان آیتوں میں موت کے بعد روحوں کے احکام مذکور ہیں۔ اور ان کی تین قسمیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کے دن روحوں کے احکام مذکور ہو چکے

ہو چکے ہیں اور ان کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔

(٦) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ ۖ

أَرْجِعْنِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي

(سورة فجر)

اے جی چین بکڑے پھر میں اپنے رب کی

طرف۔ تو اس سے ماضی وہ سمجھتا ہے۔

راستی پھر مل میرے بندوں میں اور

داخل ہو میرے بہشت میں۔

(سورۃ جبر)

اس امر میں اختلاف ہے کہ روح سے یہ خطاب کب ہوتا ہے یا ہوگا بعض کے نزدیک قیامت کے دن ہوگا۔ اور ایک گروہ کے نزدیک موت کے وقت ہوتا ہے۔ ظاہر قول اخیر کا مؤید ہے۔ اور حدیث براء میں امام احمد کی روایت میں اسمیٰ کی تائید بدیں الفاظ ہے۔ ایتھا النفس الطیبة اخروجی الی منخرة عن اللہ ورضوان یعنی ملک الموت مومن کی روح سے کہتا ہے کہ اے پاک جان! اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل آ۔

(۷) سَنَعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ
اِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ (توبہ - ۶)

اُن کو ہم عذاب کریں گے دوبارہ پھر پھر
جا دیں گے بڑے عذاب میں۔

اس آیت میں دوبارہ کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ عذاب یوں ہے کہ ایک بار دنیا میں اور ایک بار قبر میں ہو گا۔ اور پھر عذاب عظیم یعنی عذاب دوزخ قیامت کو ہو گا۔ (تفسیر درمنثور للسیوطی - جز ثالث - ص ۷۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (۸) قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَ
 اٰثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
 فَهَمَّ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۝
 (مومن - ع)

بِسْمِ اے رب ہمارے تو موت دے چکا
 ہم کو دوبارہ اور زندگی دے چکا ہم کو دوبارہ
 اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ پھر
 اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ۔

اس آیت کی تفسیر میں دو موتوں کی نسبت ایک قول یہ ہے کہ دوسری موت وہ ہے جو قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے بعد ہوگی جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ مسائرہ میں علامہ

ابن الہمام نے یہی قول اختیار کیا ہے۔

(۹) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُورَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طہ - ۶)

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزراں تنگی کی اور لاوین ہم اُس کو دن قیامت کے اندھا۔

اس آیت میں تنگی کی گزراں سے مراد عذاب قبر ہے جیسا کہ حدیث مرفوعہ سے ثابت ہے۔ (دیکھو درمنثور - جزء رابع - ص ۳۱)

(۱۰) يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم - ۸)

مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور بچلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو۔ اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔

حدیث برابر بن عازب میں ہے کہ جب مومن کو قبر میں بٹھا کر فرشتے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةَ (صحیح بخاری - جزء اول - باب ما جاء في عذاب القبر) موضع القرآن میں اس آیت پر یوں لکھا ہے۔ ”قبر میں جو کوئی مضبوط بات کہے گا ٹھکانا نیک پاوے گا۔ اور جو پہلی بات کہے گا خراب ہو گا۔“

خلاصہ کلام یہ کہ برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے۔ اگر اس عذاب و نعیم کی تفصیل درکار ہو۔ تو احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے جن میں سے بعض اس کتاب میں بھی نقل ہوئی ہیں۔

پانچواں باب

برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی شافعی بحث طویل کے بعد بطور نتیجہ یوں تحریر فرماتے

ہیں۔ وقد عرف بهذا ان حياة جميع الموتي بارواحهم واجسادهم
 في قبورهم لا شك فيها واستمرار العذاب او التعذيب بعد المسئلة
 لا شك فيه ايضا لما سبق وكون ذلك فيما بعد وقت المسئلة للروح فقط
 اولها مع الجسم مما يتوقف على السمع (شفاء السقام۔ باب ثاسع۔ فصل ثالث)
 ترجمہ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مردوں کی حیات اپنی قبروں میں روحوں اور
 جسموں کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سوال منکر و نکیر کے بعد اس
 عذاب یا نعیم کے دائمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں جیسا کہ پہلے ثابت ہوا۔ اور
 آیا وہ عذاب یا نعیم سوال کے بعد فقط روح کے لئے ہے یا روح اور جسم دونوں
 کے لئے ہے۔ یہ دلیل سمعی یعنی نقلی پر موقوف ہے۔ انتہی۔

علامہ ابن قیم حنبلی اس مسئلے میں چند اقوال شاذہ و باطلہ ذکر کر کے یوں لکھتے ہیں
 فاذا عرفت هذه الاقوال الباطلة فلتعلم ان مذهب سلف الامة و
 ائمتها ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب وان ذلك يحصل له
 و بدنه وان الروح تبقى بعد مفارقة البدن منصبة او معذبة وانها
 تنصل بالبدن احيانا ويحصل له معها النعيم او العذاب ثم اذا كان
 يوم القيامة الكبرى اعيدت الارواح الى الاجساد وقاموا من قبورهم
 لرب العالمين (كتاب الروح۔ ص ۸۲-۸۳) ترجمہ۔ جب تو نے یہ اقوال باطلہ
 پہچان لئے۔ تو تجھے جاننا چاہئے کہ سلف امت و ائمہ امت کا مذہب یہ ہے کہ آدمی
 جب مر جاتا ہے۔ تو نعیم یا عذاب میں ہوتا ہے اور یہ اس کی روح اور بدن
 دونوں کو پہنچتا ہے۔ اور روح بدن سے جدا ہونے کے بعد نعیم یا عذاب میں ہوتی
 ہے۔ اور کبھی بدن سے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اور بدن کو اس کے ساتھ نعیم یا عذاب
 پہنچتا ہے۔ پھر جب قیامت کبرئ کا دن ہوگا۔ تو روحوں و بدنوں میں پھر واپس
 جائیں گی۔ اور وہ رب العالمین کے آگے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے
 علامہ ابن الہمام حنفی (متوفی ۷۸۰ھ) فرماتے ہیں۔ وبعد اتفاق اهل الحق

علی اعادۃ قدر ما یدرک بہ من الحیاۃ تردّد کثیر من الاشاعرة و
 الخفیۃ فی اعادۃ الروح فمنعوا تلازم الروح والحیاۃ الا فی العادۃ
 ومن الخفیۃ الفائلین بالمعاد الجسمانی من قال بانہ توضع فیہ الروح
 و قول من قال اذا صار ترابا یكون روحه متصلاً بترابہ فیما لم
 الروح والتراب جميعاً یحتمل قوله بتجرّد الروح وجسمانیۃها وقد ذکرنا
 ان منهم کالما تریدی واتباعه من یقول بتجرّدھا لکنہ نقل اثر انہ قبل
 یا رسول اللہ کیف یوجع اللحم فی القبر ولم یکن فیہ روح فقال کما
 یوجع سنک وان لم یکن فیہ الروح قال فاخبر ان السنّ یوجع لانه
 متصل باللحم وان لم یکن فیہ الروح فکذا بعد الموت لما کان روحه
 متصلاً بجسده یتوجع الجسد ولا یخفی ان مرادہ بالتراب اجزاء الصغیر
 ومنهم من اوجب التضدّیق بذلك ومنع من الاشتغال بالکیفیۃ
 بل التفویض الی الخالق عزّ وجلّ (کتاب المسائرۃ فی العقائد المتجیۃ
 فی الآخرۃ۔ الرکن الرابع۔ الاصل الثانی والثالث سؤال منکر وتکلیف و
 عذاب القبر ونعیم)۔ ترجمہ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر میں میت
 میں اس قدر حیات ڈال دی جاتی ہے کہ جس سے وہ دُکھ سکھ کا ادراک کر سکے۔
 مگر اس امر میں بہت سے اشاعرہ اور خفیہ متردد ہیں کہ روح بھی مُردے میں ڈالی
 جاتی ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ روح اور حیات میں بجز عادت کے تلازم نہیں۔

مکمل اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی رو سے روح و حیات میں تلازم نہیں۔ یعنی حیات
 کے تحقق کے لئے روح کا ہونا شرط نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے عادت جاری کر دی ہے
 کہ جب بدن سے روح کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا
 اس گروہ کے نزدیک قبر میں روح کا اعادہ نہیں ہوتا بلکہ بدن میں پھور غارق عادت
 حیات پیدا ہو جاتی ہے

اور جو حنفیہ معاد جسمانی کے قائل ہیں ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ میت میں روح ڈالی جاتی ہے۔ مگر جو شخص کہتا ہے کہ میت جب مٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی روح اس کی مٹی سے متصل ہوتی ہے لہذا روح اور مٹی دونوں دکھ پاتے ہیں۔ اس کا یہ قول احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کے تجرد کا قائل ہو اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کی جسمانیت کا قائل ہو۔ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ میں سے بعضے مثلاً امام ابو منصور ماتریدی (متوفی ۳۲۰ھ) اور ان کے اتباع روح کے تجرد کے قائل ہیں۔ لیکن امام ماتریدی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ قبر میں گوشت کیونکر دکھ پاتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا۔ جس طرح تیرا دانت درد کرتا ہے اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ امام موصوف نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

یہ وہ ہیں جن کے نزدیک روح ایک جسم ہے جیسا کہ پہلے باب میں مفصل بیان ہوا۔
 ۱۲ روح کے جوہر مجرد ہونے سے یہ مراد ہے کہ روح جسم نہیں۔ اور نہ جسم میں حلول کرنے والی قوت ہے۔ بلکہ بدن سے اس کا تعلق تہیہ تصرف کا تعلق ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے ملک میں تہیہ تصرف کرتا ہے اور اس میں حلول کرنے والا نہیں ہوتا۔ ۱۲

۱۳ شیخ کمال بن ابی شریف شافعی (متوفی ۵۰۵ھ) نے اس حدیث کی نسبت لکھا ہے کہ اس کے موضوع ہونے کے نشان ظاہر ہیں (کتاب المسامرة بشرح المسامرة۔ ص ۲۳۲) مگر علامہ ابن الہمام اور علامہ ابن الدین قاسم حنفی نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی۔ اور علامہ ابوالمحین نسفی نے بحوالہ اہم میں اس سے استدلال کیا ہے (کتاب الجواهر المنیفة فی شرح وصیۃ الامام الاعظم ابی حنیفہ الامام ملاحین بن اسکندر الحنفی۔ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن۔ ص ۲۲)۔ لہذا ابن ابی شریف کا اسے بلاوجہ موضوع خیال کرنا قابل جرح اور غیر مقبول ہے قاضی ۱۲

نے فرمادیا کہ دانت میں درد ہوتا ہے اس لئے کہ وہ گوشت سے متصل ہے۔ اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح موت کے بعد چونکہ مردے کی روح اس کے بدن سے متصل ہوتی ہے۔ اس کے جسم کو الم پہنچتا ہے (اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی)۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ مٹی سے مراد جسم کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں۔ اور حنفیہ میں سے بعض نے کہنے ہیں کہ قبر کے عذاب و نعیم کی تصدیق واجب ہے۔ مگر اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے کہ عبادۃ روح اور عذاب و نعیم کا ادراک کیونکر ہوتا ہے۔ بلکہ اس کیفیت کا علم خالق عز و جل کے حوالہ کرنا چاہئے انتہی۔ علامہ ابن الہمام کے قول بقول بتجر دھا (روح کے تجرد کے قائل ہیں) پر علامہ زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی (متوفی ۷۷۷ھ) نے یہ حاشیہ لکھا ہے۔ قلت الذی تقدم عن الماتريدي في الروح الشابتة حالة الحياة واما بعد الموت فلا يختص القول بتجردها بالماتريدي قال الامام القونوي ارواح الكفار متصلة باجسادها فتعذب ارواحها فيتألم ذلك الجسد كالشمس في السماء ونورها في الارض واما ارواح المؤمنين في عليين ونورها متصل بالجسد ويحوز مثل ذلك الاقربى ان الشمس في السماء ونورها في الارض وكذلك النائم تخرج روحه ومع ذلك يتألم اذا كان به الم ويصيب به راحة حتى يسمع منه الضحك في المنام يدل عليه قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي امرت في منامها لئلا تذكره الشيخ ابو المعين النسفي في اصوله (كتاب المسامرة بشرح المسامرة وعلى المسامرة ايضا حاشية للشيخ زين الدين قاسم الحنفی۔ مطبوعہ مصر ۱۲۷۷ھ) ترجمہ میں کہتا ہوں۔ امام ماتریدی کا قول جو پہلے گزرا وہ اس روح کی نسبت تھا جو حیات کی حالت میں ثابت ہو۔ مگر موت کے بعد روح کے تجرد کا قائل ہونا امام ماتریدی سے خاص نہیں۔ امام قونوی (متوفی ۷۷۷ھ) فرماتے ہیں کہ کافروں کی روہیں ان کے جسموں

سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روجوں کے عذاب سے ان کے جسم دکھ پلتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے۔ اور مومنوں کی روحیں علیین میں ہیں۔ اور ان کا نور ان کے جسم سے متصل ہے۔ اور اس طرح کا ہونا جائز ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے۔ اور اسی طرح سونے والے کا حال ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ مگر باوجود اس کے روح کے دکھ سے وہ دکھ پاتا ہے۔ اور (روح کی راحت سے) اس کو راحت پہنچتی ہے یہاں تک کہ خواب میں اس کی ہنسی سنی جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے۔ اللہ یتوفی الّا نفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا الا یہ شیخ ابوالحسین مہمون بن محمد نسفی حنفی (متوفی ۷۸۵ھ) نے اس کو اپنی کتاب اصول (بحر الکلام) میں اسی طرح ذکر کیا ہے لہٰذا۔

بیان بالا سے ایک قابل غور امر جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ خفیہ تاثر یہ کہ نزدیک میت کی روح کو بدن سے یا بدن کے اجزائے باقیہ سے اتصال و تعاقب رہتا ہے۔ اس لئے برزخ کے عذاب و نعم میں دونوں شریک رہتے ہیں احادیث میں بھی اسی کی تائید پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ عن عمر بن العاص قال لا ینہ وھو فی سیاق الموت اذا نامت فلا یقصر فی نائحه ولا نار فاذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنائکم اقموا حول قبری قدر ما یخرج من وریقہم لعمہا حتی استانس بکم واعلم ما ذا رجع بہ رسل ربی رواہ مسلم (کتاب الجنائز۔ باب دفن المیت۔ فصل ثالث)۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہا جس وقت میں مر جاؤں۔ کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کرو۔ تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا کھیرنا کہ جتنی دیر میں اوستی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا

جاتا ہے تاکہ میں تم سے آرام پاؤں اور جان لیں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ انتہی۔ نرمی و سہولت سے خاک ڈالنے کی وصیت اس واسطے فرمائی کہ میت کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے زندہ کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ اشعة اللہات میں ہے۔ پس بہ نرمی و سہولت بینہ ازید بر من خاک را یعنی اندک اندک اندازید و اس اشارت است بآنکہ میت احساس مے کند و دردناک مے شود یا سچہ دردناک مے شود یاں زندہ انتہی۔ مشکوٰۃ ہی میں ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسر حیار و اہ مالک و ابوداؤد و ابن ماجہ (باب دفن المیت)۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مُردے کی ہڈی توڑنا اس کی حالت حیات میں ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ اس کو امام مالک اور ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے انتہی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ جس چیز سے دکھ سکھ پاتا ہے اسی سے مُردہ بھی الم و راحت پاتا ہے اشعة اللہات میں اس کے تحت میں یوں لکھا ہے۔ ابن عبد البر (مالکی) گفتہ است کہ از نیجا استفادے گردد کہ میت متالم مے گردد بجمیع آنچہ متالم مے گردد بد اں حی و لازم ایں است کہ متلذذ گردد بتمام آنچہ متلذذ مے شود بد اں زندہ انتہی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے حدیثنا عبد اللہ حدثنی ابی شامحمد بن جعفر قال ثنا شعبۃ عن محمد بن عبد الرحمن الانصاری قال قالت لی عمرة اعطنی قطعة من ارضک ادفن فیہا فانی سمعت عائشة تقول کسر عظم المیت مثل کسر عظم الحی قال محمد وکان مولی من اهل المدينة یحدثہ عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (جزء سادس۔ مسئلہ) ترجمہ۔ حدیث کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن جعفر نے۔ کہا کہ حدیث کی ہم کو شعبہ نے

محمد بن عبدالرحمن سے کہ کہا محمد نے۔ مجھ سے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے
اپنی زمین میں سے ایک ٹکڑا دو کہ میں اس میں دفن کی جاؤں۔ کیونکہ میں نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا زندے
کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ کہا محمد نے کہ اہل مدینہ میں سے ایک آزاد کردہ
غلام اس کو روایت کرتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور وہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے انتہی۔ حضرت عمرہ کا ایک قطعہ زمین اپنے دفن ہونے کے لئے
مانگنا اس وجہ سے تھا کہ اگر کسی کی مملوکہ زمین میں دفن ہو جائیں۔ تو
شاید مالک ان کی لاش کو نکال دے اور اس طرح انہیں تکلیف پہنچے۔ مشکوٰۃ
شریف میں ہے۔ عن عمرو بن حزم قال رأی النبی صلی اللہ علیہ
وسلم متکئاً علی قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر اولا تؤذ
من واولا احمد (باب دفن المیت)۔ ترجمہ حضرت عمرو بن حزم فرماتے
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بکیہ لگائے دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔
اس قبر والے کو اذیت نہ دے یا فرمایا اس کو اذیت نہ دے۔ اس کو امام احمد نے
روایت کیا ہے انتہی۔ اشعۃ اللمعات میں ہے۔ شاید کہ مراد آنت کہ روح
وے ناخوش میدان و راضی نیست بکیہ کردن بر قبر وے از جهت تضمن وے
اذا ننت واستخفاف را بوعی واللہ اعلم انتہی۔ فنا وے قاضیخان (ستونی ۵۹۲)
میں ہے۔ بکرۃ قلع الحطب والحشیش من المقبرة فان کان یا بساً
لا یاس بل لا نہ ما دام رطباً یستوی فیؤنس المیت۔ یعنی مقبرے
سے ایندھن اور گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ اگر خشک ہو۔ تو کچھ ڈر نہیں
کیونکہ جب تک سبز و تازہ رہتی ہے۔ وہ شبیج پڑھتی ہے پس میت کو اللہ
آرام دیتی ہے انتہی۔

پچھٹا باب

برزخ میں روح کا مقام

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ برزخ میں روحوں کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔

(۱) بعض روحیں اعلیٰ علیین میں ملا اعلیٰ میں ہیں۔ اور وہ انبیاء کی روحیں ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اور ان کے منازل متفاوت ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اُن کو دیکھا۔

(۲) بعض روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو بہشت میں چرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں۔ اور یہ بعض شہیدوں کی روحیں ہیں۔ سب شہیدوں کی نہیں کیونکہ شہیدوں میں ایسے بھی ہیں جن کی روحیں قرض وغیرہ کے سبب جنت میں داخل ہر سرف سے روکی جاتی ہیں۔ چنانچہ مسند میں محمد بن عبد اللہ بن جحش سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ یا رسول اللہ اگر میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو مجھے کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایا۔ بہشت۔ جب وہ شخص واپس آنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا۔ مگر کسی کا قرض اس کے ذمہ نہ ہو۔ مجھے ابھی حضرت جبریلؑ نے یہ

آہستہ بتایا ہے۔ (۳) بعض بہشت کے دروازے پر دوکی جاتی ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے صاحب کو بہشت کے دروازے پر مجھوس پایا۔ (۴) بعض قبر میں مجھوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جس نے مال

عنیت میں سے ایک چادر چھپالی تھی۔ اس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ

وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر قبر میں اس پر شعلہ زن ہوگی۔ (۵) بعض روحوں کا

مقام بہشت کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ شہید بہشت کے

دروازے میں ایک نہر کے کنارے پر سبز قبہ میں ہوں گے۔ ان کو صبح و شام بہشت سے رزق ملے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بخلاف حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھوں کے بجائے دو بازو عطا کئے ہیں جن سے وہ بہشت میں جہاں چاہیں اڑتے ہیں۔

(۶) بعض روہیں زمین میں مجسوس ہوتی ہیں اور ملا اعلیٰ میں نہیں پہنچ سکتیں۔ کیونکہ وہ سفلی ارضی ہیں جو ارواح سماویہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ المرء مع من احب (انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ دوست رکھے)۔

(۷) بعض روہیں زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کے تنور میں ہوتی ہیں۔ اور بعض خون کی نہر میں تیرتی ہیں اور پتھر نگھلتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ روہیں نیک ہوں یا بد ان کے مقام مختلف ہیں۔ بلکہ ایک روح تو اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور ایک ارضی سفلی ہے کہ زمین سے اوپر نہیں چڑھتی۔ مگر با اینہم ہر روح کا تعلق اپنے جسم سے رہتا ہے۔ (کتاب الروح - ص ۱۸۶-۱۸۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی (متوفی ۸۵۲ھ) نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مومنوں کی روہیں علیین میں ہیں۔ اور کافروں کی روہیں سجدین میں ہیں۔ اور ہر روح کو اپنے بدن سے اتصال معنوی ہے جو حیات دنیوی کے اتصال کے مشابہ نہیں۔ بلکہ اس اتصال معنوی کو سب سے زیادہ مشابہت سونے والے کے حال سے ہے۔ اگرچہ یہ اتصال سونے والے کے اتصال سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے اس قول سے تطبیق ہو جاتی ہے اُس میں جو آیا ہے کہ روہیں علیین یا سجدین میں ہیں اور اُس میں جو ابن عبد البر (متوفی ۴۶۳ھ) نے جہور سے نقل کیا ہے کہ روہیں اپنی قبروں کے گرد گھومتی ہیں۔ با اینہم روہیں کو نظرف کی اجازت ہے حالانکہ وہ علیین یا سجدین میں اپنے محل میں پناہ گزین ہوتی ہیں۔ اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جائے۔ تو اتصال نہ کور بدستور قائم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اجزائے میت متفرق ہو جائیں۔ تو وہ اتصال اسی

طرح قائم رہتا ہے انتہے۔ (شرح الصدور للسیوطی - ص ۹۶)

امام ابوالمعین نسفی حنفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ روحوں کی چار قسمیں ہیں۔ انبیاء کی روہیں اپنے بدنوں سے نکلتی ہیں۔ اور ان کی صورت کی مثل کستوری و کافور کی مثل ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں۔ اور راحت میں ہوتی ہیں۔ اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور شہیدوں کی روہیں بدنوں سے نکلتی ہیں۔ اور جنت میں بہنر پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ کھاتی پیتی ہیں اور راحت میں ہوتی ہیں۔ اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور فرمانبردار مومنوں کی روہیں بہشت کی بیرونی دیوار میں رہتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ متمتع ہوتی ہیں۔ مگر بہشت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور گنہگار مومنوں کی روہیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔ رہے کفار۔ سو انکی روہیں صالتوں زمین کے نیچے سمجھین میں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بدن الم اٹھاتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے انتہے۔ (شرح الصدور - ص ۹۷)

ساتواں باب

موتے کا سماع اور کلام

مردوں کو زندوں کی زیارت کا علم ہوتا ہے۔ وہ زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وہ زندوں کے اعمال و احوال سے واقف ہوتے ہیں۔

محلہ۔ امام قونوی نے بھی یہی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھو حاشیہ الشیخ زین الدین قاسم الحنفی علی السائیرۃ للعلامة الکمال ابن الہمام۔ ص ۱۸۱

چنانچہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے۔ هل تعرف الاموات بزيارة الاحياء
وسلامهم ام لا۔ یعنی کیا مردے زندوں کی زیارت و سلام کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟
علامہ موصوف نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے
حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ نے
فرمایا۔ ما من مسلم يمر على قبر اخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم
عليه الا راد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام (تو مسلمان اپنے
بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اُسے سلام کہتا ہے
تو اللہ اس پر اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے)
پس یہ نص ہے کہ صاحب قبر سلام کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اسے سلام کا
جواب دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طرح سے یہ روایت ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے مقتولین کو ٹیپ میں ڈال دئے
گئے۔ پھر آپ تشریف لائے یہاں تک کہ ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ اور ان کو
ان کے ناموں سے یوں پکارا۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے

حافظ ابن عبد البر (متوفی ۵۴۳ھ) نے اس حدیث کو اسناد کار اور تمبیہ میں بروایت ابن
عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے۔ اور حافظ ابو محمد عبد الحق انسابی (متوفی ۸۲۲ھ) نے اسے احکام
صغریٰ میں روایت کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ہے۔ (شرح
المصنف للسيوطی۔ ص ۱۰۷ و ۱۰۸ وفاء الوفا جز ثانی ص ۱۰۷)۔ اور علامہ ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) نے رسالہ
زیارة القبور میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور علامہ سمودی (متوفی ۹۰۷ھ) نے وفاء الوفا
(جز ثانی۔ ص ۱۰۷) میں اس سے استدلال کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم
میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان شہید ہو جائے دین کی قبروں
کی زیارت کرے اور ان کو سلام کرے تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں
اور شیخ ابن حجر مکی شافعی (متوفی ۸۵۰ھ) نے جوہر المنظم فی زیارة القبور الشریف النبوی المکرم
ص ۱۱۳ میں اسے صحیح کہا ہے

کیا تم نے سچ پایا اُسے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تو جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا سچ پایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے کیا خطاب فرماتے ہیں جو مردار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا۔ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعُ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا (قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ تم ان کی نسبت زیادہ نہیں سنتے جو کچھ میں کہتا ہوں۔ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے)۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس وقت جنازے کے ہمراہی لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کے لئے یہ طریق مقرر فرمایا ہے کہ اہل قبور کو یوں سلام کہا کرو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ (سلام تم پر اسے گھر والو مومنو اور مسلمانو)۔ اور یہ خطاب ہے اُس کو جو سنتا ہو اور عقل رکھتا ہو۔ ورنہ یہ معدوم ہے اور جہاد (انیت پھر وغیرہ) کے خطاب کی مانند ہو گا۔ اور سلف کا اس بات پر اجماع ہے اور ان سے متواتر آئے ہیں کہ مردہ زندہ کی زیارت کو پہچانتا ہے۔ اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایں الدنیا (متوفی مشکوٰۃ) نے کتاب القبور (باب معرفة الموتی بزيارة الاحياء)

مکملہ یعنی وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جس کو تم سن سکو ۱۲ +
مکملہ عن النبی بن مالک رضی اللہ عنہ انہ حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنه اصحابہ وانه یسمع قرع نعالم انا ملک الحدیث (صحیح بخاری۔ باب ما جاء فی عذاب القبر)
مکملہ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب تم مقبروں کی طرف نکلو۔ تو یوں کہا کرو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ الْآخِرُونَ فَسَأَلَ اللَّهُ لَنَا وَكُمُ الْعَاقِبَةُ
اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ (مشکوٰۃ۔ باب زیارة القبور) ۱۲ +

میں لکھا ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن عون نے کہ حدیث کی ہم کو یحییٰ بن یمان نے عبد اللہ بن سہمان سے اس نے زید بن اسلم سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورا د عليه حتى يقوم (جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ وہ اس سے آرام پاتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اٹھتا ہے)۔ اور کتاب القبر ہی میں ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن قدامہ جوہری نے کہ حدیث کی ہم کو معن بن عیسے قرظی نے کہ خبر دی ہم کو ہشام بن سعد نے کہ حدیث کی ہم کو زید بن اسلم نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه مرد عليه السلام وعرفه واذا مر بقبر كافر يعرفه فسلم عليه مرد عليه السلام (جب آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جیسے وہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے۔ تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے۔ اور جب ایسی قبر سے گزرتا ہے کہ جس کے صاحب کو کو وہ نہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے۔ تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے)۔ اور کتاب مذکور ہی میں ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن الحسین نے کہ حدیث کی مجھ کو بکر بن محمد نے کہ حدیث کی ہم کو حسن قصاص نے کہ میں ہفتہ کے دن ہر صبح محمد بن واسع کے ساتھ جایا کرتا تھا یہاں تک کہ ہم گورستان میں آتے اور قبروں کے پاس ٹھہر جاتے۔ اور ان کو سلام کہتے اور ان کے لئے دعا مانگتے۔ پھر لوٹ آتے۔ ایک دن میں نے کہا۔ اگر آپ

علاء ابن ابی الدنیا کے علاوہ حافظ عبد الحق اشبیلی نے کتاب العاقبۃ (دفاع الوفا للعلامة) السہوری۔ جزو ثانی ص ۱۱۱ میں اور علامہ سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) نے شرح الصدر میں اس سے استدلال کیا ہے۔ ۱۲

کتاب اس حدیث کو امام بیہقی (متوفی ۷۵۸ھ) نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ (شرح الصدر۔ ص ۱۲)

اس دن کے بجائے روزِ شنبہ مقرر کر دیں۔ تو اچھا ہو گا۔ اس پر محمد بن واسع نے فرمایا۔
مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مردے جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعدِ ز

کے اس سے یہ مراد نہیں کہ ان تین دنوں کے سوا اور دن بالکل نہیں پہچانتے۔ بلکہ اس سے
مطلب یہ ہے کہ اور دنوں کی نسبت ان تین دنوں میں زیادہ پہچانتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم نے اپنی
کتاب زاد المعاد (جزء اول - ص ۱۱۵) میں خصائص جمعہ میں یوں لکھا ہے۔ الحادیۃ والثلاثون
اق الموتی تدنوا واحم من قبورهم وتوافیہا فی یوم الجمعة فیرفون نروا رھم
ومن یربھم ویسلم علیھم ویلقاھم فی ذلک الیوم اکثر من معرفتھم بھم فی غیرہ
من الاقام۔ ترجمہ۔ اکیسویں خاصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن مردوں کی روضوں میں اپنی قبروں سے
نزدیک ہوتی ہیں اور قبروں کے پاس آتی ہیں۔ پس مردے زیارت کرنے والوں اور گزرنے والوں
اور سلام کرنے والوں اور ملاقات کرنے والوں کو اور دنوں کی نسبت اس دن زیادہ پہچانتے ہیں۔
انتہی۔ اور زاد المعاد (جزء اول - ص ۱۱۶) ہی میں ہے۔ و ذکر عن سفیان الثوری قال
بلغنی عن الصحاح انہ قال من زار قبراً یوم السبت قبل طلوع الشمس علم المیت
بزیارۃ فقیل لہ کیف ذلک قال لما کان یوم الجمعة۔ ترجمہ۔ اور حضرت سفیان ثوری
سے مذکور ہے کہ مجھے صحاح سے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص شنبہ (ہفتے) کے دن آفتاب نکلنے سے پہلے کسی قبر
کی زیارت کرے۔ تو مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت صحاح سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں۔
فرمایا۔ کہ یوم جمعہ کے شرف کے سبب اتنے۔ شیخ ابن حجر کی شہداء اُحد کی زیارت کے لئے یوں فرماتے ہیں۔
والافضل ان یکون ذلک یوم الخميس لان الموتی یعلمون ای یزید علمہم للا دلۃ علی
دوام علمہم بزوارھم یوم الجمعة ویوما قبلہ ویوما بعدہ لا کما نقلہ فی الاحیاء عن
محمد بن واسع انہ بلغہ ذلک (الجوہر المنظم فی زیارۃ القبر الشریف النبوی
الکریم۔ ص ۱۱۶) ترجمہ افضل یہ ہے کہ زیارت پنجشنبہ کو ہر کیونکہ مردے پہچانتے ہیں یعنی زیادہ پہچانتے ہیں
(یہ معنی اس لئے کہ ان کے علم کے دوام پر دلیلیں موجود ہیں) اپنے زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے دن اور
اس سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے جیسا کہ احیاء العلوم میں محمد بن واسع سے نقل کیا ہے کہ اُس کو
یہ خبر ملی ہے اتنے۔ پس معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن مردوں کے قرب کے سبب مردوں کو سب دنوں سے

کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور ابن ابی الدنیا نے کہا کہ حدیث کی ہم کو خالد بن خداش نے کہ حدیث کی ہم کو جعفر بن سلیمان نے ابو التیاح سے کہ مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا۔ تو (نماز جمعہ سے واپس آنے میں) اندھیرا ہو جاتا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا کہ میں نے ابو التیاح کو سنا کہ کہتا تھا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ مطرف کے لئے ان کے گھر سے میں نور پیدا ہو چکا کرتا تھا۔ پس آپ ایک رات آئے یہاں تک کہ جب مقبروں کے پاس پہنچے۔ تو اونگھ سے آپ کا سر ہل گیا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ پس آپ نے اہل قبور میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بولے کہ یہ مطرف ہے جو جمعہ کو آیا کرتا ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے پوچھا۔ کیا تمہیں جمعہ کا علم ہر جاتہ ہے۔ وہ بولے۔ ہاں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن پرندے کیا کہتے ہیں۔

زیادہ پہچان ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے شرف کے سبب اس ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے باقی ایام سے زیادہ سحرقت حاصل ہوتی ہے ۱۲ +

حضرت مطرف بن عبد اللہ حشری بصری تابعین میں سے ہیں۔ آپ بڑے پرہیزگار اور ثقہ تھے۔ آپ کی روایت سے تمام صحاح ستہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کا در حال حجاج بن یوسف کے عہد میں شہرہ کے بعد ہوا۔ آپ کے مناقب بکثرت ہیں۔ طبقات ابن سعد (جزء سابع۔ ص ۱۸۱) میں ہے۔ اخبرنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابو عقیل قال حدثنا یزید قال کان مطرف یسجد و فاذا کان یوم الجمعة جاء یشہد الجمعة فیما هو یسجد ذات لیلۃ فذا کان فی وجہ الصبح سجد من رأس سوطہ نومی لہ شجبتان فقال لایسہ عبد اللہ و هو خلفہ یا عبد اللہ انرا فی لؤا صحبت فحدثت الناس بهذا کانوا یصدقونی قال فتا اصبر ذہب۔ ترجمہ خبر دی ہم کو مسلم بن ابراہیم نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عقیل نے کہ حدیث کی ہم کو یزید نے کہ حضرت مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا۔ تو آپ نماز جمعہ کے لئے آئے۔ ایک رات آپ چل رہے تھے۔ جب صبح کا آغاز ہوا۔ تو آپ کے گھر کے سہارے سے ایک نور چمکا جس کے دو حصے تھے۔ آپ نے اپنے پیٹھے عبد اللہ سے کہا اور وہ آپ کے پیچھے تھا۔ تو بنا اگر صبح کو میں لوگوں سے یہ بیان کر دوں تو وہ میری تصدیق کریں گے۔ جب صبح ہوئی۔ تو وہ نور جاتا رہا۔ اچھے۔

طائفت موطن
بن عبد اللہ

میں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ (انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں۔) (اے رب) تو سلامت رکھ۔ تو سلامت رکھ۔ اور ابن ابی الدنیا ہی نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو محمدؐ کی حدیث کی مجھ کو احمد بن سہل نے کہ حدیث کی مجھ کو رشید بن سعد نے ایک شخص سے۔ اُس شخص نے یزید بن ابی حبیب سے کہ سلیم بن عمار ایک مقبرے سے گزرے اور انہیں زور کا پیشاب آیا ہوا تھا۔ پس ایک ساتھی نے آپ سے کہا۔ اگر آپ ان مقبروں کی طرف اتر جائیں۔ تو کسی گڑھے میں پیشاب کر لیں۔ یہ سُنکر آپ رو پڑے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ واللہ اتی الاستحی من الاموات کما استحی من الاحیاء (سبحان اللہ کی قسم مجھے مردوں سے ایسی شرم آتی ہے جیسا زندوں سے) اگر میت کو اس کا علم نہ ہوتا۔ تو حضرت سلیمؒ شرم نہ کرتے۔ اور اس سے بھی بڑھکر یہ کہ میت کو اپنے زندہ

۱۱۹۔ دیکھو شرح الصدور۔ ۱۲

عکس سنن ابن ماجہ (باب ما جاء فی النهی عن المشی علی القبر والجلوس علیہا) میں عقبہ بن مرثد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لان امشی علی حبرۃ اوسیف حتی یخطف رجلی احب الی من ان امشی علی قبر مسلم وما ابالی اوسط القبر قضیت حاجتی اوسط التسوق۔ ترجمہ جنگاری یا تلوار پر چلنا یا نہک کہ میرا پاؤں جاتا رہے۔ مجھے پسند یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ اور میں پروا نہیں کرتا کہ قبروں کے درمیان قضائے حاجت کروں یا بازار کے درمیان۔ انتہی۔ یعنی جیسے بازار کے وسط میں قضاء حاجت سے مجھے شرم آتی ہے اسی طرح قبروں کے درمیان قضاء حاجت سے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی فاضل ثوبی فاقول انما هو زوجی والی فلما دفن عمر مہم فواللہ ما دخلت الا وانما مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر (مسند امام احمد۔ جزء سادہ ص ۲۰۰۔ مشکوٰۃ۔ باب زیارۃ القبور) ترجمہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا والد مدفون ہیں۔ اور میں چادر ستر نہ کرتی اور کہتی۔ وہاں کوئی نہیں مگر میرے خاوند صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مدفون ہوئے۔ تو خدا کی قسم میں حضرت عمرؓ سے شرم کے مارے بجز تمام بدن چھپانے اس گھر میں داخل نہ ہوتی انتہی۔ اس حدیث کے تحت ہیں اشعۃ اللمعات میں یوں لکھا ہے۔ "مور میں نیلے واضح است بر حیات میت و علم دے۔ و آنکہ واجب است احترام میت نزد زیارت و خصوصاً صالحان و مراعات ادب بر قدر مراتب ایشان چنانچہ در حالت حیات ایشان بود زیرا کہ صالحان را مد و بلنج است مر زیارت کنندگان خود را بر اندازہ ادب ایشان گذاشتنی شرح الشیخ انتہی ۱۲"

خویش و اقارب کا علم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو ثور بن یزید نے ابراہیم سے اور ابراہیم نے ابو ایوب سے کہ زندوں کے اعمال مردوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس جب وہ نیکی دیکھتے ہیں۔ تو خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں۔ اور اگر برائی دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ یا اللہ اسے ہدایت پر لا۔ اور ابن ابی الدنیانے احمد بن عبداللہ بن ابی الحواری کی روایت سے ذکر کیا کہ اس نے کہا حدیث کی مجھ کو میرے بھائی محمد نے کہ عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کی خدمت میں گیا اور ابراہیم مذکور فلسطین کا حاکم تھا۔ اس نے عباد سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ عباد نے کہا۔ اللہ تیری اصلاح کرے۔ میں تجھے کیا نصیحت کروں۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ زندوں کے اعمال ان مردہ اقارب پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس تو دیکھ کہ تیرے کیسے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ سنکر ابراہیم اتنا روپا کہ اس کی ڈاڑھی تر ہو گئی۔ ابن ابی الدنیانے کہا کہ حدیث کی مجھ کو محمد بن الحسین نے کہ حدیث کی مجھ کو خالد بن عمرو اموی نے کہ حدیث کی ہم کو صدقہ بن سلیمان جعفری نے کہ میں بڑا عیاش تھا۔ جب میرا پاپ نے وفات پائی۔ تو میں نے توبہ کی اور اپنے قصور پر نادم ہوا۔ پھر مجھ سے سخت لغزش ہو گئی۔ پس میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا۔ اے بیٹا میں تجھ سے کیسا خوش ہوا کرتا تھا جب تیرے اعمال مجھ پر

کھائے امام احمد نے اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن مندہ نے بروایت انس نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمل تمہارے مردہ رشتہ داروں اور نزدیکوں پر پیش کئے جاتے ہیں اگر عمل نیک۔ ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر بد ہو تو کہتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کو موت نہ دے یہاں تک کہ تو ان کو ہر اہمیت دے۔ جیسا کہ تو نے ہم کو ہدایت دی (شرح الصدور۔ مسئلہ ۱۰۵) حکیم ترمذی (متوفی ۳۲۰ھ) نے نوادر الاصول میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تعرض الاعمال یوم الاثنين والخميس على الله وتعرض على الانبياء و على الائمة والامهات يوم الجمعة فيضجون بحسناتهم وتزداد جوهم بياضنا واشراقا فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم۔ (شرح الصدور۔ مسئلہ ۱۰۵) یعنی اگر شنبہ اور پچھنبہ

جمعہ کی شنبہ

پیش کئے جاتے تھے۔ ہم تیرے اعمال کو صالحین کے اعمال سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ میں تیرے اعمال سے سخت شرمندہ ہوا۔ پس تو مجھے میرے ارد گرد کے مردوں میں رسوا نہ کر۔ خالد بن عمرو کا قول ہے کہ میں اس کے بعد حدیث کو سناتا تھا کہ صبح کو یوں مانگا کرتا تھا اور وہ کوفہ میں میرا ہمسایہ تھا۔ اسْمَا لَكَ اَنَا بَعْدَ لَا رَجْعَةَ فِيْهِ اَوْ لَا حَوْرَ يٰ اَصْلَحَ الصّٰلِحِيْنَ وِیَا هَادِی الْمَضْلِلِیْنَ دِیَا رَحْمَ الرَّاحِمِیْنَ (اے نیکوں کی اصلاح کرنے والے اور اے ہکانے والوں کے ہدایت دینے والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میں تجھ سے ایسی انابت مانگتا ہوں کہ جس میں پھر رجوع و بازگشت نہ ہو)۔ اس باب میں صحابہ کرام سے بہت سے آثار آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے اقارب میں سے ایک انصاری یوں دعا مانگا کرتا تھا۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ اَخْرَیْ بِہٖ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ رَّوْحَةٍ (یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے عمل سے کہ جس سے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس رسوا کیا جاؤں)۔ اور اس پر بھی یہ کافی ہے کہ موتے پر سلام کرنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر وہ اُسے نہ پہچانتے۔ تو سلام کرنے والے کو زائر کہنا درست نہ ہوتا۔ کیونکہ مزدور (زیارت کردہ شدہ) کو اگر زائر کی زیارت کا علم نہ ہو۔ تو یہ صحیح نہیں کہ کہا جائے۔ اُس نے اس کی زیارت کی۔ تمام لوگ زیارت سے یہی سمجھتے ہیں۔ اور موتے پر سلام کا یہی یہی حال ہے۔ کیونکہ جس شخص کو سلام کرنے والے کا شعور و علم نہ ہو۔ اُسے سلام کہنا محال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب زیارت قبور کرو۔ تو یوں کہنا کرو۔ السّلام علیکم اھل

کو اللہ کے آگے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن نبیوں اور ماں باپوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس وہ ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے چہروں کا نور اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اذیت نہ دو انتہی مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ جو مومن عالم برزخ میں پہلا جاتا ہے وہ غالباً زندوں کے حالات جانتا ہے۔ زرقانی نے اس کے ثبوت میں یہی حدیث نوادر الاصول تحریر کی ہے۔ (زرقانی علی النواہب۔ جزو ثامن۔ صفحہ ۳۷)

الذی یار من المومنین والمسلمین وانا ان شاء الله بکم لاحقون یرحم الله المستقیدین
 منا ومنکم والمستأخرین نسأل الله لنا ولکم العافیة (سلام تم پر اے گھر والو مومنو
 اور مسلمانو۔ اور ہم انشاء اللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم میں
 سے اور تم میں سے پہلوں اور پچھلوں پر۔ ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے
 عافیت مانگتے ہیں)۔ اور یہ سلام و خطاب اور پکارنا موجود کے لئے ہے جو سنتا ہو
 اور قابل خطاب ہو اور عقل رکھتا ہو اور جواب دیتا ہو خواہ سلام کرنے والا جواب
 کو نہ سُنے۔ اور جب کوئی شخص مردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ اُسے دیکھتے
 ہیں۔ اور اس کی نماز کو جانتے ہیں اور اُس پر رشک کھاتے ہیں۔ یزید بن مارون نے
 کہا کہ خبر دی ہم کو سلمان تیمی نے ابو عثمان ہندی سے کہ ابن اساس ایک روز کسی جناز
 کے ساتھ نکلے۔ اور وہ ہلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آخر وہ ایک قبر کے پاس پہنچے۔
 ان کا بیان ہے کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نے اُس قبر پر تکیہ لگایا۔ اللہ
 کی قسم۔ میرا دل بیدار تھا کہ اتنے میں میں نے قبر سے یہ آواز سنی۔ الیک عنی لا
 تؤذنی فانکم قوم تعملون ولا تعلمون و یحزن قوم نعلم ولا نعلم ولا ن
 یکن لی مثل رکعتیک احب الی من کذا و کذا (مجھ سے دور ہو۔ مجھے تکلف
 نہ دے۔ تم ایک گروہ ہو جو عمل کرتے ہو اور نہیں جانتے اور ہم ایک گروہ ہیں جو
 جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ میرے لئے تیری ان دو رکعتوں کی مانند ہونا اس سے
 پسندیدہ تر ہے کہ میرے واسطے فلاں فلاں چیز ہو)۔ پس میت نے اس شخص کا
 تکیہ لگانا اور نماز پڑھنا معلوم کر لیا۔ اور ابن ابی الدنبل نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو
 حسین بن علی عجل نے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن الصلت نے کہ حدیث کی ہم کو اسماعیل
 بن عیاش نے ثابت بن سلیم سے کہ حدیث کی ہم کو ابو قتیبہ نے کہ میں شام سے
 بصرہ کو آیا۔ ایک منزل پر میں اُترا اور وضو کر کے رات کو دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر

جبریل مال
گاز

نما۔ اس کو بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل لیا ہے۔ مگر ابن اساس کی جگہ علامہ سیوطی نے

ابن مینا لکھا ہے۔ (شرح الصدور۔ ص ۵۷۵) " "

میں ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا۔ پھر میں اٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر مجھ سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے۔ تو نے مجھے رات سے اذیت دی۔ پھر اُس نے کہا کہ تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں مگر عمل پر قادر نہیں۔ پھر کہا کہ تو نے جو دو رکعتیں پڑھیں وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ پھر کہا۔ اللہ دنیا والوں کو نیک جزا دے۔ ہماری طرف سے اُن کو سلام کہنا۔ کیونکہ ان کی دعا سے ہم پر پہاڑوں کی مانند نور آتا ہے۔ اور حدیث کی ہم کو حسین عجل نے کہ حدیث کی ہم کو عبد اللہ بن نمیر نے کہ حدیث کی ہم کو مالک بن مغول نے منصور سے اُس نے زید بن وہب سے کہ کہا۔ میں قبرستان کی طرف نکلا۔ اور وہاں بیٹھ گیا۔ ناگاہ ایک شخص ایک قبر کی طرف آیا اور اُس کو درست کیا۔ پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ایک بھائی کی ہے۔ میں نے کہا۔ تیرے بھائی کی ہے؟ وہ بولا۔ میرے ایک دینی بھائی کی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا اور کہا۔ اے فلان تو زندہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس میت نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی۔ اس پر قادر ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ پھر کہا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جہاں وہ مجھے دفن کرتے تھے۔ فلاں شخص نے وہاں دو رکعتیں پڑھیں۔ میرے نزدیک ان دو رکعتوں پر قادر ہونا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور حدیث کی مجھ کو ابو بکر تیمی نے کہ حدیث کی ہم کو عبد اللہ بن صالح نے کہ حدیث کی مجھ کو لیث بن سعد نے کہ حدیث کی مجھ کو حمید طویل نے مطرف بن عبد الحارثی سے کہ فرمایا۔ ہم بیح کی طرف اس کے زمانے میں نکلے۔ ہم نے کہا کہ ہم جو کہ ان نماز جو پڑھنے کے لئے داخل ہوں گے۔ اور ہمارا راستہ قبرستان میں سے تھا۔ پس ہم قبرستان میں داخل ہوئے۔ میں نے وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ میں اُس میں حاضر ہونے کو غنیمت سمجھ کر حاضر ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ایک طرف کوا لگ ہو گیا۔ اور میں نے جلدی دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق ادا سے میں راضی نہ ہوا۔ اور مجھے اذیت لگتی۔ پس میں نے صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے۔

تو نے دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق اداء سے تو راضی نہ ہوا۔ میں نے کہا۔ بے شک
ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تیری
طرح اگر میں دو رکعتیں پڑھ سکوں تو یہ مجھے تمام دنیا سے پسندیدہ تر ہے۔
میں نے کہا۔ یہاں کون ہیں۔ وہ بولا۔ سب مسلمان ہیں اور سب کو نیک بدر ملا۔ یہ
میں نے پوچھا کہ یہاں سب میں افضل کون ہے۔ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔
میں نے اپنے دل میں کہا۔ اے اللہ ہمارے پروردگار اسے میری طرف نکال کہ اس سے
بات کر لوں۔ حضرت سطرف فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اس قبر سے نکلا۔ میں نے کہا۔
کیا یہاں سب سے افضل تو ہے؟ وہ بولا بے شک ایسا ہی کہتے ہیں۔ میں نے
پوچھا۔ کس چیز سے تو نے یہ درجہ پایا۔ اللہ کی قسم میں تیری اتنی غم نہیں دیکھتا کہ
کہوں تجھے یہ درجہ بہت حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور عمل کرنے سے ملا ہے
وہ بولا۔ میں مصیبتوں میں مبتلا ہوا۔ پس مجھے خدا کے صبر عطا فرمایا۔ اس لئے ان
سب سے بڑھ گیا۔ اگرچہ نقطہ ان خوابوں سے امر زیر بحث ثابت نہیں ہو سکتا۔
مگر یہ خواب بارہو و کثیر و بے شمار ہونے کے علم و کلام موتے پر متفق ہیں۔ اور
حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امری سڈیا کم قد قواطع علی
اتھافی العشر الاواخر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس بات پر متفق ہو گئے
کہ یملۃ القدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے۔ پس جب مومنوں کے خواب کسی امر
پر متفق ہوں۔ تو یہ اتفاق ایسا ہے جیسا کہ ان کی روایتیں کسی امر پر متفق ہوں
اور جیسا کہ کسی امر کو اچھا یا بُرا جاننے پر ان کی رائیں متفق ہوں۔ اور جس امر کو
مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو بُرا جانیں وہ اللہ
کے ہاں بھی بُرا ہے۔ علاوہ ازیں ہم اپنے مدعا کو فقط روایت سے ثابت نہیں کرتے
بلکہ ان دلائل وغیرہ سے جو مذکور ہوئے۔ اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ مُردہ جن
ہونے کے بعد جنازے کے ہمراہیوں سے انس و آرام پاتا ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ
حضرت عمر بن العاصؓ نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ جس وقت میں جاؤں

کوئی نوچہ کرنے والی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کرو۔ تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھیرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کیجاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس و آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردہ اپنی قبر کے پاس حاضرین سے انس و آرام پاتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور سلف کی ایک جماعت کی نسبت مذکور ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفن کے وقت ہماری قبروں کے پاس قرآن پڑھا جائے۔ حافظ عبدالحق اشبیلی نے کہا کہ روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میری قبر پر سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور جن عالموں نے قبر پر قرأت کو پسند فرمایا ان میں سے حضرت علی بن عبد الرحمن ہیں۔ امام احمد (متوفی ۲۴۱ھ) پہلے اس سے انکار کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو اس بارے میں کوئی حدیث نہ پہنچی تھی۔ پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا۔ اور امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۳۲۵ھ) نے اپنی جامع (علوم الامام احمد بن حنبل) کتاب القراءة عند القبور میں فرمایا کہ خبر دی ہم کو عباس بن محمد الدوری نے کہ حدیث کی ہم کو یحییٰ بن معین نے کہ حدیث کی ہم کو مبشر حلبی (متوفی سنہ ۲۵۵ھ) نے کہ حدیث کی مجھ کو عبد الرحمن بن ابی العلاء بن الجلاح نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ (ابو العلاء) نے کہا۔ جب میں رجاؤں۔ تو مجھے لحد میں رکھ دینا۔ اور کہنا۔ بسم اللہ و علی سنتہ رسول اللہ اور نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی مجھ پر ڈالنا۔ اور میرے سرھانے سورہ بقرہ کے اول و آخر کی آیتیں پڑھنا کیونکہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر کو اسی طرح کہتے سنا ہے۔ عباس الدوری نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کو قبر پر قرأت کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اور میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا۔ تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ خلال نے کہا کہ خبر دی مجھ کو حسن بن احمد دراق نے کہ حدیث کی مجھ کو علی بن موسیٰ حداد نے اور وہ بڑا بیچ بولنے

والا تھا۔ کہ میں ایک جنازہ میں امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ جوہری کے ساتھ
 تھا۔ جب میت کو دفن کر چکے۔ تو ایک نابینا شخص قبر پر قرآن پڑھنے لگا۔ امام احمد
 نے فرمایا۔ اسے فلاں قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان سے نکل آئے۔
 تو محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا۔ اسے ابو عبد اللہ۔ مبشر حلبی کی نسبت
 آپ کیا فرماتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ وہ تقیہ ہے۔ ابن قدامہ نے پوچھا۔ کیا آپ نے
 اس کی روایت سے کچھ لکھا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ مان ابن قدامہ نے کہا کہ خبر دی کچھ
 کہ مبشر نے عبد الرحمن بن ابی العلاء بن النخلج سے۔ اس نے اپنے باپ (ابو العلاء)
 سے کہ اس نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کیا جائے۔ تو میرے سر پر سورہ بقرہ کی
 اول و آخر کی آیتیں پڑھی جائیں۔ اور کہا (ابو العلاء) کہ میں نے حضرت ابن عمر کو
 یہی وصیت کرتے سنا ہے۔ پس امام احمد نے امام ابن قدامہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ۔
 اور اس نابینا سے کہہ دو کہ قبر پر قرآن پڑھے۔ اور حسن بن الصلاح الزعفرانی نے
 بیان کیا کہ میں نے امام شافعی سے قبر پر قرآن پڑھنے کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔
 لا بأس به (اس کا کچھ ڈر نہیں)۔ اور خلال نے امام شعبی (علامہ تائبا بین) کی روایت
 ذکر کیا کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی۔ تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا
 کرتے تھے۔ حافظ ابو محمد عبد الحق اشبیلی نے کہا کہ فضل بن الموفق سے مذکور ہے کہ
 میں بہت دفعہ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس قبرستان میں کہ جہاں
 میرا باپ مدفون تھا ایک جنازہ کے ساتھ حاضر ہوا۔ پس ایک ضروری کام کے لئے
 میں نے جلدی کی اور اپنے باپ کی قبر پر نہ گیا۔ جب رات ہوئی۔ تو میں نے خواب میں
 دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے کہتا ہے۔ بیٹا تو میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا۔
 اسے میرے پاس کیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے جب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس نے
 کہا۔ مان اللہ کی قسم۔ اسے بیٹا جس وقت توپل سے چڑھتا ہے۔ میں نگاہ اٹھا کر تیرے
 طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس بیٹھ جاتا
 ہے۔ پھر تو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ پس میں تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو

پل سے گزر جاتا ہے۔ ابن ابی الدنیائے کہا کہ مجھ کو حدیث کی ابراہیم بن بشار کو فی نے کہ حدیث کی مجھ کو افضل بن المونق نے۔ پس وہ قصہ ذکر کیا۔ اور ابن ابی الدنیاء ہی نے کہا کہ عمرو بن دینار سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ما من میت يموت الا وهو يحلم ما يكون في اهل بيته وانهم ليخسلونه ويكفونونه وانته لينظر اليهم (ہر مردہ جانتا ہے جو کچھ اس کے بعد اس کے گھر والوں میں ہو رہا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ وہ اسے غسل دیتے ہیں اور کفن پہناتے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے)۔ اور مجاہد سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر میں آدمی کو اپنے پیچھے اپنے بیٹے کی نیکی کی بشارت دی جاتی ہے۔

تلقین میت کا عمل بھی جو قدیم سے آج تک جاری ہے سماع موتی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر مردہ تلقین کو نہ سنتا ہو اور فائدہ نہ اٹھاتا ہو۔ تو یہ بے فائدہ اور عبث ہے۔ امام احمد سے تلقین میت کا حکم دریافت کیا گیا۔ آپ نے اسے مستحسن فرمایا۔ اور اہل شام کے عمل سے حجت پکڑی۔ تلقین کے بارے میں معجم طبرانی میں ایک ضعیف حدیث بروایت ابی امامہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اذا صامت احدكم فمضويتم عليه التراب فليقم احدكم على راس قبرة ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يسمع ولا يعجب ثم يقل يا فلان ابن فلانة الثانية فانه يستوي قاعدًا ثم يقل يا فلان ابن فلانة فانه يقول امرشدنا رب حكيم الله ولكمكملا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادته ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله المحدث (جب تم میں سے سے کوئی مر جائے۔ اور تم اس پر مٹی ڈال چکو۔ تو تم میں سے ایک شخص اس کی قبر کے سر پر کھڑا ہو کر یوں کہے۔ اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ اسے سنتا ہے۔ جواب نہیں دیتا۔ پھر کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ کہتا ہے۔ تو ہمیں رہنمائی کر اللہ تجھ پر رحم کرے۔ مگر تم اسے نہیں سنتے۔ پھر کہے تو یاد کر جس پر دنیا سے رخصت

ہو یعنی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (الحديث) یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں۔ مگر تمام شہرہوں اور زمانوں میں بغیر انکار کے اس کا سہول بہ ہونا اس پر عمل کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور اللہ پاک نے کبھی عادت جاری نہیں کی۔ کہ ایک امت جو زمین کے مشارق و مغارب میں پھیلی ہوئی ہو اور عقل و معرفت میں دیگر امتوں سے کامل اور زیادہ ہو ایسے کو خطاب کرنے پر متفق ہو جائے جو نہ سننا ہو اور نہ سمجھتا ہو۔ اور اس فعل کو مستحسن کہے اور اس میں سے کوئی بھی ثر نہ جائے بلکہ پہلوں نے پچھلوں کے لئے یہ طریق بنادیا ہو اور پچھلوں نے اس میں پہلوں کی پیروی کی ہو۔ اگر مخاطب نہ سننا ہو۔ تو یہ خطاب مٹی لکڑی پتھر اور سہل و سہل کو خطاب کرنے کی مثل ہو گا۔ اور ایسے خطاب کو اگرچہ ایک شخص مستحسن کہے مگر تمام علماء اسے برا جانتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد میں باسناد لا باس یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ جب وہ دفن کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ سلوا لایحکم التثیت فانہ الآن یسأل تم اپنے بھائی کے لئے ثابت رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائیگا پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس سے اس وقت سوال کیا جائیگا

میں مصنف نے زاد المساد میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت نہیں۔ اثرم نے کہا کہ میں نے ابو عبیدہ اللہ (یعنی امام احمد بن حنبل) سے تلقین کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اہل شام کے سوا کسی کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ جب ابو المغیرہ کا انتقال ہوا۔ تو ایک شخص نے تلقین کی۔ اور ابو المغیرہ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت کرتے تھے۔ کہ ان کے شیوخ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسماعیل بن عیاض اس بارے میں حدیث ابی امامہ روایت کیا کرتے تھے جو معجم طبرانی میں ہے اور سید بن منصور (متوفی ۲۴۰ھ) نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ راشد بن سعد (تابعی متوفی ۱۵۰ھ) اور صخرہ بن جندب (حبیب) (عظیم بن عمر) (تابعی) نے فرمایا کہ لو کہ دفن کے بعد تلقین کو مستحب جانتے تھے (دیکھو زاد المساد۔ جزء اول صحت تلقین۔ ص ۱۶۹)

جب اس سے سوال ہوگا۔ تو وہ تلقین کو کہنے لگا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ فرمایا۔ کہ مردہ جنازے کے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جس وقت وہ واپس آنے کے لئے پیٹھ پھیرے، میں انتہی مختصراً (کتاب الروح ص ۳۵۱) اب ہم علامہ سیوطی کی کتاب شرح الصدور سے اس باب میں چند اور احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابو الشیخ یعنی بن حبان (متوفی ۳۵۵ھ) نے عبید بن ابی مرزوق کی حدیث مرسل کو نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ مگر نبی ﷺ اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ پس آپ اس کی قبر سے گزرے اور فرماتے گئے۔ یہ کس کی قبر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ام نجین کی ہے۔ حضور نے فرمایا۔ وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ انہوں نے عرض کی۔ ہاں۔ پس لوگوں نے صف باندھی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر یوں خطاب فرمایا۔ تو نے کونسا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ کنا دہ سنتی ہے؟ حضور نے فرمایا۔ تم اس سے زیادہ سنتے والے نہیں۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ اس نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا افضل ہے (ص ۳۵۲)۔ اور حاکم و بیہقی نے بروایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ اس کے پاس سے واپس ہوئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہداء کے پاس بکھڑے ہوئے اور فرمایا۔ اشدکم انکم احياء عند الله فوز و هم

مکمل یہ سہل حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن یسین نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کو ابن جابر نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ (دیکھو لسان المیزان)

مکمل و فائدہ لوفاء للسمیہ دی جز ثانی۔ ص ۳۵۳ (نیز دیکھو فتح القدیر شرح ہدایہ۔ جز ثانی۔ ص ۳۵۴) میں ہے ردی ابن شہر عن ابن عمر انہ قال من مر علی ہولاء الشہداء فسلم علیہم لیرزوا یردون علیہا یوہ التیامۃ۔ ترجمہ۔ ابن شہر نے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ جو شخص ان شہیدوں کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کہے۔ تو وہ قیامت کے دن تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ انتہی۔ فائدہ عمر بن شہبہ (متوفی ۶۲ھ) کی ثقاہت پر ابن ابی حاتم۔

و سلموا علیہم فوالذی نفسی بید لا یسلم علیہم احد الا یردوا علیہ الی
یوم القیامۃ (میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے پاس زندہ ہو۔ پس تم اسے
صحابہ ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کہا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے
دست قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تک جو ان کو سلام کہے گا وہ اس کے
سلام کا جواب دیں گے) حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حاکم نے مع تصحیح اور
بیہقی نے دلائل میں عطف بن خالد مخزومی کے طریق سے نقل کیا کہ کہا عطف
نے۔ حدیث کی مجھ کو عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی بکر نے (اپنے باپ) عبد اللہ سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اُحد کی زیارت کی اور فرمایا۔ اللہم ان عبدک
و نبیک یشہدان ہو لا یشہدا و ان من نرادہم او سلم علیہم الی یوم
القیامتہ و دعا علیہ (یا اللہ تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر شہادت دیتا ہے کہ یہ شہید
ہیں۔ قیامت کے دن تک جو ان کی زیارت کرے گا یا ان کو سلام کہے گا۔ وہ اس کا
جواب دیں گے)۔ اور عطف نے کہا کہ میری خالہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں شہداء
اُحد کی زیارت کو گئی۔ میرے ساتھ صرف دو غلام تھے جو میری سواری کو پکڑے ہوئے
تھے۔ میں نے شہیدوں کو سلام کہا۔ پس میں نے سلام کا جواب اور یہ قول سنا۔ واللہ
انا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا (اللہ کی قسم ہم تم کو یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ
ہم میں سے ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے)۔ میری خالہ بیان کرتی ہیں کہ یہ سکر
خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے غلام سے کہا کہ خیر لاؤ۔ پس
میں سوار ہو گئی۔ اور ابن ابی الدنیل نے کتاب من عاش بعد الموت میں افذ بیہقی
نے دلائل میں بروایت عطف بن خالد نقل کیا کہ میری خالہ نے مجھ سے بیان

اور دارقطنی۔ ابن حبان۔ خطیب۔ سرزبانی۔ سلمہ اور محمد بن سہل کا اتفاق ہے (دیکھو تہذیب
اور تفریب التہذیب) وفات وقت آپ کی ۴۲۰ سال زائد تھی۔ کتاب بخاری المدینہ آپ کی تصنیف ہے ۱۲
مجلد دیکھو وفاء الوفا۔ جزء ثانی۔ ص ۱۲ +
مجلد وفاء الوفا۔ جزء ثانی۔ ص ۱۲ +

کیا کہ میں شہدائے اُحد کی زیارت کو آیا کرتی تھی۔ ایک روز سوار ہو کر آئی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس اتر گئی۔ پھر میں نے وہیں نماز پڑھی۔ اُس وقت اس جنگل میں کوئی پکارنے والا اور جواب دینے والا نہ تھا۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر کہا۔ السلام علیکم پس میں نے سلام کا جواب زمین کے نیچے سے نکلتا سنا۔ میں سے ایسا پہچانتا ہوں بیسا یہ پہچانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جیسا رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔ یہ سنکر میرے بدن کا ہر رونا گھٹا کھڑا ہو گیا۔ اور یہی سچی روایت واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے اُحد کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ شہب میں پہنچتے۔ تو باواز بلند فرماتے۔ سلام علیکم جہا صبر تم فنعم عقبی الدار (تم پر سلام بدے اس کے کہ تم ثابت رہے۔ پس خوب ملا پھلا گھر) پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہر سال ایسا ہی کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ہر سال اسی طرح کرتے رہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کو آئیں اور دعا فرمائیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو سلام کہتے۔ پھر اپنے یاروں سے فرماتے کہ تم ایسے لوگوں کو سلام کیوں نہیں

کرتے اس حدیث کو علامہ سیوطی یوں نقل کیا ہے۔ مروی ابن شہاب عن عباد بن ابی صامح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء باخذ علی رأس کل حول الحدیث اس روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان حج کرنے آئے۔ تو وہ بھی شہدائے اُحد کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ (وفاء الوفا۔ جز ثانی۔ ص ۱۱۳)

۲۔ وفاء الوفا (جز ثانی۔ ص ۱۱۳) میں ہے۔ عن ابی جعفر ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تزور قبر حمزہ رضی اللہ عنہ ترقمہ و تصحبہ و قد تعلتہ بحجر۔ نثر چمکہ۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ اسے مرست کرتیں اور حوضوار میں اور ایک پتھر کے نشان سے اسے معلوم کرتیں۔

کہتے جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہؓ خزا عیہ بیان کرتی ہیں کہ
مجھے شہدائے اُحد کی قبروں میں سورج غروب ہو گیا۔ اور میرے ساتھ میری بہن تھی۔
میں نے اُس سے کہا۔ اُو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر سلام عرض کریں۔ وہ بولی۔
اچھا۔ پس ہم آپ کی قبر مبارک پر ٹھہر گئیں۔ اُس وقت وہاں کوئی انسان نہ تھا۔
ہم نے یوں سلام عرض کیا۔ السّلام علیک یا عسّم رسول اللہ (اے رسول اللہ
کے چچا آپ پر سلام)۔ ہم نے اس کے جواب میں سنا۔ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ
اور بیہوشی نے رکھا کہ خبر دی ہم کو حافظ ابو عبد اللہ نے کہ سنا میں نے ابو علی حمزہ بن
محمد علوی کو کہ سنا میں نے ماسم بن محمد عمری کو کہ کہتے تھے۔ میرے والد مجھے مدینہ
منورہ میں جمعہ دن طلوع فجر اور سورج کے درمیان شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو
لے گئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ جب ہم مقبروں کے پاس پہنچے۔ تو میرے
والد نے باواز بلند کہا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (تم پر سلام
بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے۔ پس خوب ملا پھلا گھر)۔ جواب آیا۔ وعلیک السّلام
یا ابا عبد اللہ۔ میرے والد نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ بیٹا! کیا تو نے جواب دیا ہے؟
میں نے کہا۔ نہیں۔ پس آپ نے میرا ماتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ اور اُن کو
دوسری بار سلام کہا۔ اس دفعہ بھی سلام کا جواب آیا۔ یہاں تک کہ تیسری دفعہ بھی
ایسا ہی ہوا۔ پس میرے والد سجدہ شکر میں گر پڑے۔ بوجہ اختصار ہم یہاں زیادہ بیان
نہیں کر سکتے (تفصیل کے لئے دیکھو شرح الصدور۔ باب زیارة القبور و علم الموتی
بزرگوار ہم)۔ شیخ الاسلام علامہ سمہودی تحریر فرماتے ہیں۔ انا نعتقد بثبوت الادراک
کالعلم والسماع لساائر الموتی فضلا عن الانبیاء ونقطع بعود الحیاة لكل میت
فی قبرہ کما ثبت فی السنّة ولم یثبت انه یموت بعد ذلک موتہ ثانیة
بل ثبت نعيم القبر وعذابه وادراک ذلک من الاعراض المشروطة بالحیاة
لکن ینفی فیہ حیاة جزئیة ینعم بہ الادراک فلا یتوقف علی البنیة کما زعم
المعتزلة (وفاء الوفاء جزء ثانی۔ ص ۳۳) ترجمہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں ادراکات مثل علم

سماع کے تمام موتے (انبیاء کا تو کیا ذکر) کے لئے ثابت ہیں۔ اور یہیں قطعاً معلوم ہے کہ ہر میت کے لئے قبر میں حیات عود کرتی ہے جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے اور یہ ثابت نہیں کہ اس کے بعد دوسری بار موت آتی ہے بلکہ قبر کا عذابِ نعیم ثابت ہے۔ اور اس کا ادراک اُن اعراض میں سے ہے جن کے لئے حیات شرط ہے۔ لیکن اس میں ایک جزو کی حیات کافی ہے کہ جس سے ادراک ہو سکے۔ پس یہ ادراک بدن پر موقوف نہیں جیسا کہ معتزلہ نے گمان کیا ہے۔ انتہی۔ اسی کے مطابق شیخ عبدالحق دہلوی نے بدیں الفاظ تحریر فرمایا ہے۔ ہدائت تمامہ اہل سنت و جماعت اعتقاد دارند بہ ثبوت ادراکات مثل علم و سمع مرئیات و اموات را از احادیث و بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام۔ و قطع میکنیم بعد حیات ہر میت را در قبر چنانکہ در احادیث و روایات یافتہ است۔ و وارد شدہ کہ بعد از عود حیات در قبر بار دیگر موت عودے کند بلکہ نعیم قبر و عذاب آنرا تا قیام قیامت ادراک مے کند (جذب القلوب مطبوعہ کلکتہ ص ۲۵۵)۔

سوال

جب ہم کسی مسلمان کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سنتا اور جواب دیتا ہے۔ کیا اس کی روح سنتی ہے اور جواب دیتی ہے یا اس کا بدن یا دونوں۔

جواب

زندگی کی حالت میں سماع روح کا کام ہوتا ہے۔ اور بدن فقط آلہ ہوتا ہے چنانچہ علامہ ابن قیم نے یوں لکھا ہے۔ فالنفس ہی الحاسة المدركة و ان لم تكن محسوسة فالاجسام والاعراض محسوسة والنفس محسوسة بها وهي القابلة لاعراضها المتعاقبة عليها من الفضائل والردائل كقبول الاجل لاعراضها المتعاقبة عليها وهي المتحركة باختيارها الحركة للبدن

قسار و قہار وہی مؤثرۃ فی البدن متاثرۃ بہ تالم و تلذ و تفرح و تہزن
 و ترضی و تغضب و تنعم و تبأس و تحب و تکرہ و تذکر و تنسی و تصعد و
 تنزل و تعرف و تنکر و آثارہا ادل الدلائل علی جودہا کما ان آثار الخالق
 سبحانہ دالۃ علی جودہ و علی کمالہ فان دلالۃ الاثر علی مؤثرۃ ضروریۃ
 و تاثرات النفوس بعضها فی بعض امر لا ینکرہ ذو حسن سلیم و لا عقل مستقیم و لا
 سیما عند تجردہا نوع تجرد عن العلائق و الحوائق البدنیۃ فان قواہا
 تتضاعف و تنزاید بحسب ذلک و لا سیما عند مخالفتہ ہواہا و حملہا علی
 الاخلاق العالیۃ من العفة و الشجاعة و العدل و السخاء و تجنبہا سفاسف
 الاخلاق و سرۃ املہا و سافلہا (کتاب الروح - حصہ ۲) ترجمہ - روح ہی احساس و
 ادراک کرنے والی ہے اگرچہ خود محسوس نہیں ہوتی۔ پس اجسام اور اعراض
 محسوس ہیں اور روح ان کو احساس کرنے والی ہے۔ اور روح ہی ان فضائل
 و رذائل کو قبول کرنے والی ہے جو اُس پر پے در پے آتے ہیں جیسا کہ اجسام ان
 اعراض کو قبول کرنے والے ہیں جو ان پر پے در پے آتے ہیں۔ اور روح ہی اپنے
 اختیار سے متحرک اور بدن کو بزور و قہر حرکت دینے والی ہے۔ اور روح ہی بدن
 میں موثر اور بدن سے متاثر ہونے والی ہے۔ اور الم و لذت پاتی ہے۔ اور خوش
 و غمگین ہوتی ہے۔ اور راضی اور غصے ہوتی ہے۔ اور راحت و رنج اٹھاتی ہے۔
 اور پسند و ناپسند کرتی ہے۔ اور یاد و فراموش کرتی ہے۔ اور چڑھتی اور اترتی ہے
 اور شناسا و ناشنا ہوتی ہے۔ اور اس کے آثار اس کے جود پر سب سے بڑی دلیل
 ہیں جیسا کہ خالق سبحانہ کے آثار اس کے جود اور کمال پر دلالت کرنے والے ہیں
 کیونکہ اثر کی دلالت مؤثر پر ضروری ہے۔ اور رحوں کی ایک دوسرے میں تاثیریں
 ایسی ہیں کہ حسن سلیم اور عقل مستقیم ان سے بالخصوص علائق و عوائق بدنیہ سے
 ایک طرح کے تجرد کے وقت انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ رحوں کے تجرد کے مطابق بڑھ
 جاتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ اپنی خواہشوں کی مخالفت کریں اور عالی اخلاق یعنی

عفت اور شجاعت اور عدل اور سخاوت کو اختیار کریں۔ اور ذلیل و حقیر و پست اخلاق سے بچیں۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ روح کو جس قدر تجرد ہوگا۔ اتنے ہی اس کے قوائے ترقی کریں گے۔ اسی واسطے جب موت سے روح کو کمال تجرد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے قوائے میں حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے کہ موت کے بعد روح کا ادراک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اور اس کی حیات جو حسن و حرکت ارادیہ ہے وہ بدستور پہلے سے اکمل حالت میں باقی رہتی ہے جیسا کہ پہلے آچکے ہیں۔ پس موت کے بعد روح کی قوت سمع حالت حیات سے نہایت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے انکار کرنا محض مکابرہ ہے۔ ہاں بدن یا بعض اجزاء بدن سے روح کو ایک طرح کا تعلق رہتا ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتا ہے۔ تو اس کی روح خواہ علیٰ علیین میں ہو اس تعلق و اتصال کے سبب اسے سن لیتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ سماع موتی اسے یہی ہماری مراد ہے۔ انبیاء کرام اور شہداء کے عظام چونکہ زندہ بحیات جسمانی ہیں۔ اس لئے ان کی روحیں بواسطت بدن سن سکتی اور جواب دیتی ہیں۔ چنانچہ علامہ زرقانی (شرح مواہب لہ نہیہ۔ مقصد عاشق۔

فصل ثانی فی زیارة قبرہ الشریف۔ جزء ثامن۔ حاشیہ) تحریر فرماتے ہیں۔

الرد من الانبیاء روح حقیقی بالروح والجسد مجملته ولا كذلك الرد من غیر الانبیاء والشہداء فلیس بحقیقی وإنما هو بواسطۃ اتصال الروح بالجسد لان بینہ و بینہا اتصال يحصل بواسطۃ اللمن من الرد مع کون ارواحہم لیست فی اجسادہم وسواء الجمیعہ وغیرہا علی الاصح لکن لا مانع ان الاتصال فی الجمیعۃ والیوم من المکشفین بہ اقوی من الاتصال فی غیرہا من الایام۔ ترجمہ۔ سلام کا جواب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حقیقی ہے جو روح اور بدن دونوں کے

ساتھ ہوتا ہے۔ اور انبیاء و شہداء کے سوا اور مومنوں کی طرف سے (عموماً) ایسا نہیں۔ کیونکہ وہ حقیقی نہیں بلکہ وہ تو جسم کے ساتھ روح کے اتصال کے باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ روح و جسم کے درمیان ایک اتصال ہوتا ہے جس کے باعث مومن سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے ہیں اگرچہ ان کی روحیں ان کے بدنوں میں نہیں ہوتیں۔ اور بنا بر قول اصح جمعہ وغیرہ سب دن برابر ہیں۔ لیکن اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ اتصال جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے اور دنوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے انتہی۔ اور یہاں اتنا اور کہہ دینا کافی ہے کہ قبر میں اعادہ روح کے وقت ہر میت کا سُننا اور جواب دینا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

اعترض

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سماع موتے سے انکار کرتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری (کتاب المنازی) میں ہے۔ عن ابن عمر قال وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً ثم قال انہم الا ان یسمعون ما اقول فذکر لعائشہ فقالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الا ان یعلمون ان الذی کنت اقول لہم هو الحق ثم قرأت انک لا تسمع الموتی حتی قرأت الآیۃ۔ ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کوئین پر ٹھہر گئے اور فرمایا کیا تم نے سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ پھر فرمایا بے شک اب وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ یہ حدیث ابن عمر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا تھا کہ اب وہ بے شک جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ درست ہے۔ پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی۔

انک لاتمع الموتی الآیۃ انتہی۔

جواب

حضرت ابن عمر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما ہر دو حاضر موقعہ نہ تھے۔ اگرچہ دیگر صحابہ کرام کی روایتیں حضرت ابن عمر کی روایت کے موافق ہیں۔ اور ان میں سے بعضے مثلاً حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اُس موقع پر حاضر بھی تھے۔ مگر چونکہ صحابی کی حدیث مرسل مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس لئے محض حضور و غیبت کی بنا پر ہم ایک روایت کو دوسری پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ توضیح مطلب کے لئے دو اور روایتیں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔ عن ابی طلحہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باربعۃ وعشرین رجلاً من صنادید قریش فقلوا فی طوی من اطواء بدر خبیث مخبث وکان اذا ظہر علی قوم اقام بالعرصۃ ثلاث لیال فلما کان بیدر الیوم الثالث امر برحلتہ فشد علیہا رجلها ثم مشی واتبعہ اصحابہ وقالوا ما نری ینطلق الا لبعض حاجتہ حتی قام علی شفة الرکی فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم یا فلان بن فلان ویا فلان بن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً قال فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من جہاد الا وادخ لها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم۔ قال قتادۃ احیاء اللہ حتی اسمعہم قولہ قوبیخا وتصغیرا ونقمة وحسرة وندما۔ (صحیح بخاری۔ کتاب المغازی) ترجمہ۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن سرداران قریش میں سے چوبیس کے لئے حکم دیا۔ پس وہ بدر کے کوڑوں میں سے ایک پلیہ و پلیہ کنندہ کوئیں میں ڈال دیئے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

کسی قحط پر غالب آئے تو میدان جنگ میں تین روز قیام فرمایا کرتے۔ لہذا جب بدر میں آپ کو تسلیاں روز ہوا تو سواری پر گجاوہ باندھنے کا حکم دیا۔ پس کجاوہ کس دیا گیا۔ پھر آپ روانہ ہوئے۔ اور آپ کے اصحاب آپ کے پیچھے چلے۔ اور کہنے لگے۔ ہمارے خیال میں تو حضور کسی حاجت کے لئے چلے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اُس کوئٹے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اور اُن مُردوں کو اُن کے نام اور اُن کے باپ دادوں کے نام لے کر یوں پکارنے لگے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم خدا و رسول کی فرمانبرداری کرتے۔ بے شک ہم نے تو راست و درست پایا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیا باتیں کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ حضرت قتادہ نے (جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں) کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہاں تک کہ اُن کو آپ کا قول سُنا دیا تاکہ ان کو سرزنش و ذلت و نقت اور حسرت و ندامت ہو لیتے۔

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تراك قتي بدر ثلاثة ايام حتى جفوا ثم اتاهم فقال عليهم فقال يا امية بن خلف يا اباجهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبه بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم حقاً فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله اتنا ديبهم بعد ثلاث وهل يسمعون يقول الله عز وجل انك لا تسمع الموتى فقال والذی نفسى بيده ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوا (مسند امام احمد بن حنبل - جزء ثالث - ص ۲۷۱) - ترجمہ - حدیث کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث کی ہم کو عفان نے کہ حدیث کی

ہم کو جاننے ثابت سے اور ثابت نے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولوں کو تین دن پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ وہ مردار بن گئے۔ پھر آپ اُن کے پاس تشریف لائے۔ اور کھڑے ہو کر یوں خطاب فرمایا۔ اے امیہ بن خلف۔ اے ابو جہل بن ہشام اے عتبہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کیونکہ میں نے راست و درست پایا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ آواز سُکر عرض کی۔ یا رسول اللہ کیا آپ تین دن کے بعد ان کو پکارتے ہیں۔ اور کیا وہ سُنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ ”تحقیق تو نہیں سُنا سکتا مردوں کو“ آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سُنتے ہو۔ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ لہٰذا۔

روایات بالا سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیت میں موتے کو اس کے حقیقی معنی یعنی مُردہ بدن پر محمول فرماتی ہیں۔ لہٰذا گوش بدن کے ساتھ سماع سے انکار کرتی ہیں۔ بنا بریں روایت ابن عمر میں حضرت صدیقہ کے قول میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حدیث میں تاویل کی۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اُسوقت وہ کفار مُردہ نہ تھے بلکہ بوجہ اعادۂ روح زندہ تھے جیسا کہ حضرت قتادہ کے قول سے ظاہر ہے۔ اس لئے وہ اُسوقت گوش بدن کے ساتھ سُن رہے تھے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روایت لیعلیٰ کسی دوسرے صحابی سے پہنچی۔ اس صورت میں بھی یہ روایت حضرت ابن عمر کی روایت کے منافی نہیں کیونکہ علم عموماً سماع کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ مگر حضرت صدیقہ نے اُسے آیت قرآنی کے منافی خیال کر کے راوی کی غلطی پر محمول فرمایا۔ اور لیعلیٰ کو صحیح تصور کیا کیونکہ علم روح کا وصف ہے لیکن اس اجتہاد میں وہ مصیب نہ تھیں کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیقہ والی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جیسا کہ روایت

ابو طلحہ اور روایت انس سے ظاہر ہے۔ تو حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یعنی جس طرح تم گوش بدن سے سنتے ہو اسی طرح وہ بھی گوش بدن سے سن رہے ہیں۔ مگر وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے کہ جسے جن والہ سنیں۔ حضرت ابن عمر کی روایت میں سماع کے ساتھ جو الآن (اب) کی قید ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ وہ وقت اُن کفار کے سوال کا تھا۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ مردے موت کے بعد سات روز تک ابتلاء میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حیوة الحیوان للدمیری (جزء ثانی۔ ص ۲۷) میں ہے۔ مروی احمد عن طاؤس فی کتاب الزہد انہ قال ان الموتی یفتنون فی قبورہم سبعة ايام فکانوا یتحبون ان یطعم عنہم تلك الايام۔ یعنی امام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت طاؤس سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردے سات دن اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں اس لئے صحابہ کرام سات دن میت کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے انتہی۔ امام نووی شافعی حدیث زیر بحث کے تحت میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ قال المازری قال بعض الناس المیت یسمع علوا بظاہر هذا الحديث ثم انكره المازری وادعی ان هذا خاص فی هؤلاء ورد علیه القاضي عیاض وقال یشمل سماعهم علی ما یحمل علیه سماع الموتی فی احادیث عذاب القبر وفتنة التي لا مدفع لها وذلك باحیائهم وادحیاء جزء منهم یعقلون به ویسمعون فی الوقت الذی یرید الله هذا کلام القاضي وهو الظاهر المختار الذی تقتضیه احادیث السلام علی القبور والله اعلم (شرح مسلم للنووی۔ مطبوعہ انصاری دہلی۔ جلد ثانی۔ ص ۲۷)۔ ترجمہ مازری نے کہا کہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ مردہ سُننا ہے۔ پھر مازری نے اس سے انکار کر دیا

کے حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ تابعی ہیں یسئلہ میں یوم ترویہ سے ایک روز پہلے کہ مشرف میں بحالت حج آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ نے چالیس حج کئے اور محاب الدعوات تھے

اور وعوے کیا کہ یہ سُننا اُن کفار سے خاص تھا۔ اور قاضی عیاض (متوفی ۷۰۱ھ) نے مازری کی تردید کی اور کہا کہ ان کفار کا سُننا اسی پر محمول ہو گا کہ جس پر سماع موتے عذاب قبر اور اٹل قندہ قبر کی حدیثوں میں محمول ہوتا ہے۔ اور قبر میں سُننا مُردوں کے زندہ کرنے یا ان کے کسی جزو کے زندہ کرنے سے ہوتا ہے جس سے وہ سمجھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں جسوقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ قاضی کا کلام ہے۔ اور یہی ظاہر و مختار ہے جسے قبروں پر سلام کی حدیثیں چاہتی ہیں۔ واللہ اعلم انتہی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول بالکل درست ہے۔ پس تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر انکا تھا تو سماع جسمانی سے جو گوش بدن کے ساتھ ہو۔ ورنہ روح کے سماع سے تو کسی کو بھی کسی وقت انکار نہیں۔ خود حضرت صدیقہ سماع روحانی کے ثابت کرنے والی حدیثیں روایت فرماتی ہیں۔ چنانچہ آپ کی روایت سے یہ حدیث پہلے آچکی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے۔ تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے اور جب تک وہاں سے اٹھے مُردہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شب نوبت ہوتی۔ تو حضور اقدس کے اخیر حصے میں بقیع کی طرف نکل جاتے اور وہاں پہنچ کر یوں خطاب فرماتے۔ السلام علیکم داسر قوم مؤمنین الحدیث (سلام تم پر اسے مومن گھر والو)۔ علاوہ ازیں ترمذی شریف میں ابن ابی بلیک تابعی کی روایت سے مذکور ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا انتقال مقام حبشہ میں ہوا تو ان کو مکہ معظمہ میں لا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ میں حج کو آئیں تو اپنے بھائی کی قبر پر زیارت

کے حبشی مکہ مشرفہ سے ۶ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے کذا فی معجم البلدان لیا قوت المسوی ۱۱

کن قاضی عیاض
متوفی ۷۰۱ھ

احادیث
سماع موتی
روایات مسلم

زیارت بقیع
بھائی کی قبر کی زیارت

بھائی کی قبر کی زیارت

کو گئیں۔ اور وہاں تیمم بن نویرہ کے دو شعر (جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے مرثیہ میں کہے تھے) پڑھ کر یوں خطاب فرمایا۔ واللہ لو حضرتک ما دفنت الا حیث مت ولو شهیدتک ما نزلتک (خدا کی قسم اگر میں آپ کے انتقال کے وقت حاضر ہوتی تو آپ وہیں دفن کئے جاتے جہاں آپ کا انتقال ہوا۔ اور اگر میں آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس ہوتی تو آپ کی زیارت کو نہ آتی)۔ حضرت صدیقہ کا یہ فرمانا کہ آپ مکانِ موت میں دفن ہوتے۔ اس لئے تھا کہ مکانِ موت سے نقل کرنا خلاف سنت ہے۔ اور زیارت کو نہ آنا اس لئے فرمایا کہ زیارتِ قبر کو جانا عورتوں کے لئے کوئی واجب امر نہیں ہے۔ پس اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سماعِ روحانی کی ضرورت قائل تھیں ورنہ اپنے بھائی کی قبر پر اس طرح خطاب نہ فرماتیں۔

ناظرین کو بیان بالا کی روشنی میں معلوم ہو گیا ہو گا کہ آیہ (اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى) اور (وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِنَ الْقُبُورِ) سماعِ موتے کے منافی نہیں۔ یہاں مزید توضیح کئے ان کی تفسیر کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے۔

تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا
مردوں کو پکار جب پھریں پیٹھ دے کر۔
اور تو نہ دکھ سکے اندھوں کو جب راہ سے
بچلیں۔ تو تو سنا ہے اس کو جو یقین
رکھتا ہو ہماری باتوں پر۔ یہ وہ حکم بردار
ہیں۔

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ
الصُّمَّ الدُّعَاءُ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ
وَمَا اَنْتَ بِهَدِي الْعَمٰی عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ
اِنَّ كُفْرًا اِلَّا مَن يُّؤْمِنُ بِآيٰتِنَا
فَهُمْ مُّسْلِمُونَ (نمل - ۸)

اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا۔ اور نہ اندھیرا اور نہ
اُجالا اور نہ سایہ اور نہ نور۔ اور برابر نہیں
بیٹے اور نہ مردے۔ اللہ سنا ہے جس کو
چاہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ
وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ وَلَا الظِّلُّ
وَلَا الْحَرُّ وَرُبَّمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَا
وَلَا الْمَوْتُ اِنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَن يَّكْتُمُ

عالم کو خطاب

وَمَا أَنْتَ بِمُشْمِيعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْكَافِرُ (فاطر - ۶) | اور تو نہیں سنائے والا قبر میں پڑوں کو۔ تو تو یہی
 ہے کہ کی خبر پہنچانے والا۔

ان آیتوں میں مُردوں اور قبر میں پڑوں سے مراد بطریق مجاز کفار ہیں۔ اور
 سباق اس پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ اعمیٰ سے مراد کافر اور بصیر سے مراد مومن ہے۔
 اور اندھیرے سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے۔ اور سایہ سے مراد بہشت اور
 نور سے مراد دوزخ ہے۔ اور زندوں سے مراد مومن اور مُردوں سے مراد کفار ہیں۔ پس
 من فی القبور سے مجازاً کفار مراد ہیں اور نفی سماع سے مراد سماع قبول و انتفاع
 کی نفی ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ کفار و غفل و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح
 کہ مُردے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے لئے فائدہ اٹھانے کا وقت دنیوی زندگی
 ہی تھی۔ موت کے بعد ماننے سے کچھ فائدہ نہیں۔ تفسیر رازک میں اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ
 الْمَوْتِ کے تحت یہ ہے۔ لَمَّا كَانُوا لَا يَحْشَوْنَ مَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَهْتَفِعُونَ
 شَبَّهُوا بِالْمَوْتِ یعنی چونکہ کفار جو کچھ سنتے تھے اسے یاد نہ رکھتے تھے اور نہ اس سے
 فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لئے مُردوں کے ساتھ تشبیہ دئے گئے اُنہی سے۔ علامہ شیخ
 محمد طہر صدیقی حنفی (متوفی ۱۳۹۱ھ) مجمع البحار میں لکھتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ
 اَمْ لَا تَقْدِرُ اَنْ تَوْفِقَ الْكَفَّارَ لِقَبُولِ الْحَقِّ یعنی تو کفار کو قبول حق کی توفیق
 نہیں دے سکتا اُنہی سے۔ علامہ ابن قیم نے مقتولین بدر کی بحث میں یوں تحریر کیا ہے۔
 وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَنْتَ بِمُشْمِيعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ فَسِيَاقُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى
 أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا أَنَّ الْكَافِرَ لَمْ يَتَّخِذْ الْقَلْبَ لَا تَقْدِرُ عَلَى سَمَاعِهِ اسْمَاعًا يَنْتَفِعُ
 بِهِ كَمَا أَنَّ مَنْ فِي الْقُبُورِ لَا تَقْدِرُ عَلَى سَمَاعِهِمْ اسْمَاعًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ جَلَمَ
 يَرِدُ سُبْحَانَهُ أَنَّ أَصْحَابَ الْقُبُورِ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا الْبَتَّةَ كَيْفَ وَقَدْ
 أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ خُفْقَ نَعَالِ الْمَشِيعِينَ وَ
 أَخْبَرَ أَنَّ قَتْلَى بَدْرٍ سَمِعُوا كَلَامَهُ وَخُطَابَهُ وَشَرَعَهُ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ بِصِيغَةِ
 الْخُطَابِ لِلْحَاضِرِ الَّذِي يَسْمَعُ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ سَلِمَ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

و هذه الآية نظير قوله انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا
مدبرين۔ وقد يقال نفى اسماع الصم مع نفى اسماع الموتى يدل على ان المراد
عدم اهلية كل منهما للسمع وان قلوب هؤلاء كانت ميتة صماء كان
اسماعها ممتنعاً بمنزلة خطاب الميت والا صم وهذا حق ولكن لا ينفي اسماع
الارواح بعد الموت اسماع توخيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالابدان في
وقت ما فهذا غير الاسماع المنفى والله اعلم وحقيقة المعنى انك لا تستطيع
ان تسمع من لم يشأ الله ان يسمعه ان انت الا نذير اي انما جعل الله
لك الاستطاعة على الانذار الذي كلفك اياها لا على اسماع من لم يشأ الله
اسماعه (كتاب الروح۔ ص ۱۷۷) ترجمہ آیت وما انت جسم من في القبور
کا سابق دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مردہ دل کا فرد کو ایسا سنانا
نہیں سنا سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھائے جیسا کہ آپ مردوں کو ایسا سنانا نہیں سنا
سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کی یہ مراد نہیں کہ اہل قبور کوئی شے
بالکل سنتے ہی نہیں۔ یہ مراد کیونکر ہو سکتی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر
دی ہے کہ مردے جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سن لیتے ہیں۔ اور آپ نے خبر دی
ہے کہ جنگ بدر کے مقتولین نے آپ کا کلام و خطاب سنا۔ اور آپ نے اہل قبور پر
سلام کا حکم دیا جس طرح حاضر کو جو سنا ہو خطاب کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے خبر دی
ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر سلام کہتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب
دیتا ہے۔ یہ آیت دوسری آیت (انک لا تسمع الموتى) کی نظیر ہے۔ اور کبھی کہا
جاتا ہے کہ بہر دوں کو سنانے کی نفی مردوں کو سنانے کی نفی کے ساتھ ملکر دلالت کرتی
ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سنانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کفار کے
دل چونکہ مردہ اور سخت ٹھوس ہیں۔ ان کا سنانا ممتنع بمنزلہ مردے اور بہرے
کے خطاب کے ہے۔ یہ درست ہے مگر اس سے اس اسماع (سنانے) کی نفی نہیں ہو سکتی

جو روحوں کو بواسطہ تعلق بدن کسی وقت تو بیخ و ملامت کسٹے کیا جائے۔ یہہ
اسماع اور ہے اور اسماع منفی اور ہے واللہ اعلم۔ اور آیت کے حقیقی معنی یہ ہیں
کہ آپ نہیں سنا سکتے اُس شخص کو جسے اللہ سنانا نہ چاہے۔ آپ تو نذیر ہی ہیں
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انداز کے ساتھ مکلف کیا ہے اور اسی کی استطاعت دی
ہے نہ کہ اسماع کی ایسے شخص کو جس کا اسماع اللہ نے نہیں چاہا انتہے۔ پس ثابت
ہوا کہ ان آیتوں میں سماع خاص (سماع انتفاع) کی نفی ہے نہ کہ مطلق سماع کی۔ اگر
سباق و سیاق سے قطع نظر کر کے سماع مطلق کی نفی تسلیم کر لی جائے۔ تو ہم کہیں گے
کہ یہ نفی مردوں اور قبر میں پڑوں سے ہے۔ اور وہ کیا ہیں۔ اجسام بے روح۔
چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب موضح القرآن میں زیر آیت وما انت بمسمع
من فی القبور لکھتے ہیں۔ ”حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام علیک کرو
وہ سنتے ہیں۔ بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مرد
کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سن سکتا۔“ ان آیتوں کی
تاویل میں علمائے کرام کے اور اقوال بھی ہیں جو نظر بر اختصار یہاں نقل نہیں
کئے گئے۔

قصہ بدر سے ملتے جلتے دد اور قصص خود کلام شریف میں کور ہیں اور وہ یہ ہیں۔

وَقَالُوا لَیْسَ لَہٗ اٰیٰتِنَا بِمَا تَحٰدِنَا اِنْ کُنْتَ
مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝ فَاَخَذْنٰہُمُ الرِّجْفَ فَاَصْبَحُوْا
فِیْ دَاۤیْرِہِمْ جٰثِیِّیْنَ ۝ فَتَوَلٰۤی اَعْمٰہُمْ وَقَالَ
لَیْسَ لَہُمْ اٰیٰتٌ مِّنْکُمْ سَاۤلَۃٌ سَّرِیۡنَ
وَلَنَصَبَحَ لَکُمْ وَاَلٰیۤکِن لَّا تَحِیُّوۡنَ
النَّصِیۡحِیۡنَ ۝ (اعراف - غ)

اور بولے اے صالح لے آہم یہ جو وعدہ دیتا
ہے اگر تو بھیجا ہوا۔ پھر پکڑا ان کو زلزلے نے۔
پھر بیخ کورہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔
پھر اٹھا پھر ان سے اور بولا اے میری قوم میں
بھیجا جکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور بھلا چاہا تمہارا
لیکن تم نہیں پہنتے بھلا چاہنے والوں کو۔

مکملہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے وقت مقتولین بدر
بوجہ اعادہ روح زندہ تھے اور انہوں نے گوش بدن آپ کا کلام شن ۱۱۳

ان آیتوں میں حضرت صالح علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندہ حاضرین کی طرح خطاب فرماتے ہیں۔ اگر وہ سنتے نہ تھے۔ تو خطاب عبث ٹھیرتا رہے۔ جس سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یقیناً پاک منزہ ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم سے ان کے ہلاک ہونے کے بعد لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندوں کی طرح خطاب فرمایا جو کلام اللہ شریف میں یوں وارد ہے۔

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمٍ لَّقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
بِرِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَكَلَيْتَ اَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ ۝
(اعراف - ع ۱۱)

پھر اٹھا پھر اُن سے اور بولا اے قوم میں
بہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور
بھلا چاہا تمہارا۔ اب کیا غم کھاؤں نہ مانتے
لوگوں پر۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ واخرج عبد بن حميد وابو
الشيخ عن قتادة فتولى عنهم وقال ليقوم لقد ابلغتكم رسالات ربي
ونصحت لكم قال ذكر لنا ان نبي الله شعيبا اسمع قومه وان صالحا اسمع
محدث (در منشور جزء ثالث - ص ۱۳۳)۔ ترجمہ۔ عبد بن حميد (متوفی ۳۴۹ھ)
اور ابو الشيخ (متوفی ۳۵۴ھ) نے روایت کیا کہ حضرت قتادہ (متوفی ۱۱۷ھ)
نے آیہ فتولى عنهم کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر شعیب نے
اپنی قوم کو سنا دیا اور حضرت صالح نے اپنی قوم کو سنا دیا جیسا کہ سنا دیا اللہ کی
قسم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی قوم کو انتہی۔ حضرت عبد بن حميد
وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر میں کتاب لکھی (مرقات شرح
مشکوٰۃ - جزء اول - ص ۳۴۲)۔ اور حضرت قتادہ تابعی ہیں جو فقہ و تفسیر و
حفظ میں یگانہ روزگار ہونے کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مقتولین بدر
کے گوش بدن سے سننے کے راویوں میں سے ہیں۔

ہاں عبارت
رہ گئی ہے

پس اسے برادران اسلام ہم قرآن کریم کی آیات بالا آپ کے آگے پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب تفسیر میں حضرت قتادہ تابعی کی روایت سے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ امر مذکور ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا (ذکر کرنے والے کون؟ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین) کہ حضرت شعیب اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو (جو بوجہ نافرمانی قہر خدا سے ہلاک ہو کر سامنے پڑی تھیں) اپنا کلام سنا دیا جس طرح کہ مسیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنی قوم کے مقتولین کو میدان بدر میں سنا دیا تھا۔ اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ مقتولین بدر کا سماع جسمانی تھا یعنی ان کی روحوں نے گوش بدن کے ساتھ سنا تھا جیسا کہ ہم دنیا میں سنتے ہیں۔ اور اب یہاں ثابت ہوا کہ حضرت صالح اور حضرت شعیب علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کی ہلاک شدہ قوموں کا سماع بھی جسمانی تھا۔ اور یہ بھی پہلے آچکا ہے کہ سماع روحانی سے تو کسی کو انکار ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ سماع موتے کا (اپنی معنی میں جو بیان ہو چکے ہیں) اور کیا ثبوت درکار ہے۔

بر رسولان بلغ باشد ولس

اب ہم کتب فقہ کی اُن عبارتوں سے بحث کرتے ہیں جن سے ہمارے بعض حنفی بھائی مخالفہ کھاتے ہیں اور برعکس نتائج نکالتے ہیں۔ وہ عبارتیں یہ ہیں۔
 ۱۔ (ومن قال لا خزان ضربتک فعبدی حر فمات فضربه فهو علی الحیاۃ) لان الضرب اسم لفعل مؤلّم یتصل بالبدن والایلام لا یتحقق فی الیفت ومن یحذب فی القبر توضع فیہ الحیاۃ فی قول العامة

کلمہ خبرانی میں مقتولین بدر کی نسبت حدیث ابن مسعود میں پسند صحیح وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یسمعون کما تسمعون وراکون لا یجیبون یعنی وہ سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتے (زرقانی علی المواہب)

جزء اول۔ ص ۳۳۳

(وكذلك الكسوة) لأنه يراد به التملك عند اطلاق ومنه الكسوة
في الكفارة وهو من الميت لا يتحقق إلا ان ينوي به السر وقيل بالفارسية
ينصرف الى اللبس (وكذا الكلام والدخول) لأن المقصود من الكلام الألفاظ
والموت ينافيه والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت بزار قبره
لا هو (هداية - باب اليمين في الضرب والقتل وغيره)

٣- (قوله وكذا الكلام) يعني إذا حلف لا يكلمه اقتصر على الحياة فلو كلمه
بعد موته لا يحنت أن المقصود منه الإفهام والموت ينافيه فإنه لا يسمع
فلا يفهم وأوردناه صلى الله عليه وسلم قال لا هل لقلب قلب بدر صل
وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه انكلم الموتى يا رسول الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فضى بيئته ملائمتكم يا سمع ما
اقول من هؤلاء ومنهم واجيب بانه غير ثابت يعني من جهة المعنى
والإفهام في الصحيح ذلك بسبب ان عائشة رضي الله عنها ردت
بقوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور أنت لا تسمع الموتى وبأنه
انما قال على وجه الموعظة للأحياء لا للإفهام الموتى كما روى عن علي رضي الله
عنه أنه قال للسلام عليكم دمر قوم مومنين أما لناؤكم فنكحت وأما
أموالكم فقصمت وأما دمركم فقد سكنت فهذا خبركم عندنا فيما
خيرنا عندكم وبأنه مخصوص بأولئك لتضعيفا للحسرة عليهم لكن بقي
أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت ليسمعه نعاله إذا انصرفوا
وليظهر في كتاب الجنائز من هذا الشرح (فتح القدير مطبوعه مطبعة
جزء رابع - طبع)

٣- (إذا حضر الرجل وجهه الى القبلة على شقه الأيمن ولفن الشهادتين

على مشوا سرخس (متوفى سنة ١٢٨٥ هـ) بين يديه فان المقصود من الكلام الإفهام
وذلك لا يحصل بعد الموت (جزء تاسع - باب القضا في اليمين ص ٥٦)

لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله والمراد الذي
قرب من الموت (هداية - باب الجنائز)

م - (قوله والمراد الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتل في قوله
عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه واما التلقين بعد الموت وهو
في القبر فليل يفعل بحقيقة ما روينا ونسب الى اهل السنة والجماعة
وخلافه الى المعتزلة وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه ويقول يا فلان يا
ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا شهادة ان لا اله
الا الله وان محمدا رسول الله ولا شك ان اللفظ لا يجوز اخراجه عن
حقيقته الا به ليل فيجب تعيينه وما في الكافي من انه ان كان مات
مسلم لم تختبر اليه بعد الموت والا لم يفد يمكن جعله الصارف يعني ان
المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد
الموت وقد يختار الشق الاول والاحتياج اليه في حق التذكير لتثبيت
الجنان للسؤال فنفي النائدة مطلقا ممنوع نعم الفائدة الاصلية منتفية
وعندي ان مبنى ارتكاب هذا الجنازة هنا عند اكثر مشائخنا هو ان
الميت لا يسمع عندهم على ما صرحوا به في كتاب الايمان في باب اليمين
بالضرب لو حلف لا يكله فكله ميتا لا يحث لانها تنفقد على ما يبيح
يقوم والميت ليس كذلك لعدم السماع وادرس قوله صلى الله عليه وسلم
في اهل القليب ما اتم باسم لما اقول منهم واجابوا بتارة بانه موجود
عن عائشة رضي الله عنها قالت كيف يقول صلى الله عليه وسلم ذلك
والله تعالى يقول وما انت بسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى و
تارة بان تلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم بحجة وزيادة حسنة
على الكافرين وتارة بانه من ضرب المثل كما قال علي رضي الله عنه و
يشكل عليهم ما في مسلم ان الميت ليسمع قرع نعالهم اذ انصرفوا اللهم الا

ان یخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جميعاً بينه و
 بین الایتین فانہما یفیدان تحقیق عدم سماع فائتہ تعالیٰ شبہ الکفا
 بالموتی لا فادۃ تعدد سماعہم وهو فرع عدم سماع الموتی الا انہ علی هذا
 ینبغی التلقین بعد الموت لانہ یكون حين ارجاع الروح فیکون حینئذ
 لفظ موتاً کم فی حقیقتہ وهو قول طائفة من المشائخ اوهو مجاز باعتبار
 ما کان نظراً الی انہ الآن حی اذ لیس معنی الحی الامن فی بدنہ الروح و
 علی کل حال یمتاز الی دلیل آخر فی التلقین حالة الاحتضار (فتح
 القدير - جزء ثانی - ص ۹۹-۱۰۰)

ترجمہ

۱۔ (اور جس نے کہا دوسرے سے کہ اگر میں تجھ کو مار دوں۔ تو میرا غلام آزاد ہے۔
 پس وہ دوسرا مر گیا اور اس نے اُس کو مارا۔ پس یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی)
 کیونکہ ضرب نام ہے در پہنچانے والے کے فعل کا جو بدن سے متصل ہو۔ اور درد
 پہنچانا مردے میں ثابت نہیں ہوتا۔ اور قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں
 عامہ مشائخ کے نزدیک حیات ڈالی جاتی ہے (اور یہی حکم ہے کسوت کا) کیونکہ
 اطلاق کے وقت اس سے مراد تہلیک ہوتی ہے۔ اور اسی سے کفارہ میں
 کسوت۔ اور یہ مردے میں ثابت نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس سے نیت مشترکی ہو۔ اور
 کہا گیا ہے کہ فارسی میں یہ قسم پہنچانے پر محمول ہوگی (اور ایسا ہی حکم ہے کلام اور
 دخول کا) کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے۔ اور
 دخول سے مراد اس کی زیارت ہے۔ اور موت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کی جاتی
 ہے نہ کہ اس کی (ہدایہ - باب الیہین فی الضرب والقتل وغیرہ)
 ۲۔ (قولہ اور ایسا ہی حکم ہے کلام کا) یعنی جب قسم کھائے کہ اس سے کلام نہ کرے گا
 تو یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی۔ پس اگر اس سے موت کے بعد کلام کرے گا۔ تو

حانت نہ ہو گا۔ کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے اس لئے کہ مردہ سنتا نہیں پس سمجھتا نہیں۔ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ بدر والوں سے فرمایا۔ کیا تم نے راست و درست پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ کیا آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ اور اس اعتراض کا جواب بدیں طور دیا گیا ہے کہ یہ حدیث معنی کی جہت سے ثابت نہیں۔ در نہ ہے تو صحیح میں۔ اور اس کا نہ ثابت ہونا اس سبب سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اللہ تعالیٰ کے قول (وما انت بمسمع من فی القبور۔ انت لا تسمع الموتی) سے رد کیا ہے۔ اور بدیں طور کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندوں کے لئے نصیحت کے طور پر فرمایا نہ کہ مردوں کے سمجھانے کے لئے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ سلام تم پر اے گھر والو مومنو! تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ اور تمہارے گھروں میں اور آباد ہو گئے ہمارے پاس تمہاری خبر تو یہ ہے۔ ہماری خبر تمہارے پاس کیا ہے؟ اور بدیں طور کہ یہ ان کفار کے ساتھ خاص ہے تاکہ حسرت زیادہ ہو۔ مگر یہ حدیث باقی رہ گئی کہ مردہ جنازے والوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں۔ اس کی بابت اس شرن کی کتاب الجنائز میں لکھنا چاہئے۔ (فتح القدیر۔ جزء رابع ص ۷۴) ۷۴۔ (جب آدمی مرنے کے قریب ہو۔ تو اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر دینا چاہئے اور اسے شہادتین کی تلقین کرنی چاہئے) کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو شہادت لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے۔ (ابن ابی۔ باب الجنائز)

۴۰۔ (قولہ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے) جیسا کہ لفظ قتیل اس حدیث میں

کہ جو کسی قتیل کو قتل کرے۔ تو اس کے لئے اس کا اسباب ہے۔ رہی تلقین موت کے بعد قبر میں۔ سو کہا گیا ہے کہ کرنی چاہئے کیونکہ حدیث میں موتی حقیقی معنی پر محمول ہے۔ اور موت کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہ اس کا امر کرنا چاہئے اور نہ اس سے روکنا چاہئے۔ اور یہ یوں کرنی چاہئے۔ اے فلاں اے بیٹے فلاں کے یاد کر اپنے دین کو جس پر تو دنیا میں تھا یعنی گواہی اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ موتی کا بلا دلیل اپنے حقیقی معنی سے نکالنا جائز نہیں۔ اس لئے حقیقی معنی ہی لینے چاہئیں۔ اور یہ قول جو کافی میں ہے کہ اگر مسلمان مرا تو اسے موت کے بعد تلقین کی حاجت نہیں۔ ورنہ مفید نہیں اس کو قرینہ صارفہ بنانا ممکن ہے۔ یعنی تلقین سے مقصود یہ ہے کہ شیطان کے تعرض کے وقت یاد دلایا جائے۔ اور یہ موت کے بعد مفید نہیں۔ اور کبھی پہلی شق اختیار کی جاتی ہے۔ اور اس کی حاجت تذکیر کے حق میں ہے تاکہ سوال منکر و نکیر کے لئے دل ثابت رہے۔ پس یہ کہنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ممنوع ہے۔ ہاں اصلی فائدہ نہیں اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں اس مجاز کے ارتکاب کا مبنی ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ مردہ ان کے نزدیک سننا نہیں جیسا کہ انہوں نے کتاب الایمان فی باب الیمن فی الضرب میں تصریح کی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ دوسرے شخص سے کلام نہ کرے گا۔ پس دوسرا شخص مر گیا اور اس نے موت کے بعد اس سے کلام کیا۔ تو یہ حانت نہ ہو گا۔ کیونکہ قسم اس پر مستند ہوئی تھی جو سمجھتا تھا۔ اور مردہ ایسا نہیں اس لئے کہ سننا نہیں۔ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چاہہ بدردالوں کی نسبت فرمایا تھا کہ تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ ان مشائخ نے کبھی تو اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کیا اور فرمایا۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتی۔ اور کبھی یوں جواب دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص سجزہ اور کافروں پر زیادہ حسرت ہے۔ اور کبھی یوں کہ یہ از قبیل ضرب المثل ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ اور ان پر اس حدیث مسلم کا جواب مشکل ہے کہ مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں۔ یا اللہ اس اعتراض سے تخلصی نہیں مگر یہ کہ وہ اس سماع کو سوال کئے بطور مقدمہ کے قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کر دیں۔ تاکہ اس حدیث اور ان دو آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ کیونکہ وہ دو آیتیں مردوں کا نہ سُنتا ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو موتے کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ کفار کے عدم سماع کا افادہ ہو اور یہ مردوں کے عدم سماع کی فرع ہے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہئے کیونکہ یہ روح کے اعادے کے وقت ہوگی پس اس وقت لفظ موتے اپنے حقیقی معنوں میں ہوگا اور یہ مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے۔ یا یہ مجاز ہے باعتبار سابق اس امر کو مد نظر رکھ کر کہ اب وہ زندہ ہے۔ کیونکہ زندہ کے معنی وہی ہیں جس کے بدن میں روح ہو۔ اور ہر حال میں قرب موت پر تلقین کئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے۔ (فتح القدیر۔ جزو ثانی۔ ص ۶۹-۷۰)

عبارت (۱) میں موت کے بعد ایلام و کلام متحقق نہ ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے۔ وہ قریب قریب انہی الفاظ میں ہدایہ کی شرحوں عنایہ و کفایہ اور کنز الدقائق کی شرح ربیعہ عینی بحر و تخلص میں اور کافی شرح وافی اور رد المحتار حاشیہ در مختار میں بھی درج ہو چکی ہیں مگر یہاں میت سے مراد جسم مردہ ہے جس میں سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اس تقریر کے موافق وہ بدن کو نہ الم پہنچ سکتا ہے اور نہ یہہ سن سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو عذاب قبر جس پر

اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب کے لئے یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کے لئے عامہ مشائخ کے نزدیک اس میں حیات ڈالی جاتی ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مقتولین بدر کی لاشوں کی نسبت حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنئے۔ اس کا جواب بصیغہ تریض علامہ ابن ہمام نے عبارت (۲) میں نقل کیا ہے۔ عبارت (۳) میں قریب الموت کی تلقین کے ثبوت میں صاحب ہدایہ نے حدیث میں لفظ موتے سے مراد مجازاً قریب الموت بیان کی ہے۔ اس مجاز کے اختیار کرنے کی وجہ صاحب فتح القدیر نے اپنے خیال کے موافق عبارت (۴) میں یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک موتے (اجسام مردہ) کو سماع نہیں۔ لہذا موت کے بعد وہ تلقین مستحضر سمجھتے ہیں کیونکہ جب مردہ سننا ہی نہیں تو تلقین کیسے کی جائے۔ چونکہ اس پر قصہ مقتولین بدر وارد ہوتا تھا۔ اس لئے علامہ ابن ہمام نے ان مشائخ کے کئی جواب نقل کئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حدیث مسلم کا جواب ان سے مشکل ہے۔ بجز اس کے کہ اس سماع کو بطور مقدمہ سوال قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کریں تاکہ اس میں اور قرآن کی دو آیتوں میں تطبیق ہو جائے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ وقت اعادۂ روح کا ہوتا ہے۔ پس موتے اپنے حقیقی معنی پر رہے گا۔ اور مشائخ کے ایک گروہ کا یہی قول ہے۔ یا موتے بلحاظ حالت سابقہ کہا گیا اس لئے کہ اب تو زندہ ہے کیونکہ زندہ کے یہی معنی ہیں کہ روح بدن میں ہو۔ بہر حال قریب الموت کی تلقین ثابت کرنے کے لئے کوئی اور دلیل چاہئے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں ہو سکتے اور نہ دو مجازی مراد ہو سکتے ہیں اور نہ عموم مجاز کی صورت بن سکتی ہے یہ عبارات بالا کا خلاصہ مطلب ہے۔ ان میں مردہ بدن کے سماع کا انکار پایا جاتا ہے۔ ادراج کے سماع کا انکار نہیں۔ اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے اور یہی اصرار کیا جائے کہ اکثر مشائخ حنفیہ قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف سماع ہوتے کے منکر تھے اور سماع ہوتے سے ان کی بہرہ مراد تھی کہ موت کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے۔

موتے

موتے

اور اُسے کچھ اور اک باقی نہیں رہتا۔ تو جواب میں یہ کہا جلتے گا کہ وہ مشائخ معتزلی
 الاصول حنفی الفروع تھے جو اجماع اہل سنت و جماعت میں داخل ہی نہیں۔ ایسے
 معتزلیوں کو بھی مشائخ مذہب میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ در مختار کتاب النسخ فصل
 محرمات میں تفسیر کشاف سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ شہوت سے مساس وغیرہ امام
 اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک قائم مقام دخول کے ہے۔ اس پر علامہ شامی نے
 یوں لکھا ہے۔ فنزل ذلك عند لا الزمخشري من مشائخ المذهب
 وهو حجة في النقل (رد المحتار جزء ثانی - ص ۲۸۷) یعنی مصنف نے
 یہ مسئلہ جارا اللہ زمخشری سے نقل کیا کیونکہ زمخشری مشائخ مذہب سے ہے
 اور وہ نقل میں حجت ہے انتہی۔ اور یہ قول بقید حوالہ اور پر مذکور ہوا کہ موت
 کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی
 طرف منسوب ہے اور اکثر مشائخ کا موت کے بعد تلقین کو منع کرنا سماع موتی
 کے انکار پر مبنی ہے اور اہل سنت حدیث میں موت اکمل کو حقیقت پر محمول
 کرتے ہیں۔ پس یہ اکثر مشائخ جو سماع موتی کے منکر ہیں اور اسی واسطے تلقین
 سے منع کرتے ہیں۔ معتزلہ نہیں تو کیا ہیں۔ ابتداء میں حنفیہ اور ایسے معتزلہ کا ارتباط
 بہت رہا ہے۔ اس لئے کسی حنفی عالم نے کسی معتزلی سے سُنکر یا کسی معتزلی کی تصنیف
 سے یہ قول سہواً اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ پھر دیگر علمائے حنفیہ بلا تنبیہ اُسے
 نقل کرتے رہے۔ چنانچہ بحر الرائق (جزد سادس - ص ۲۸۷) میں ہے۔ وقد يقع
 كثيراً ان مؤلفاً يذكر شيئاً خطأ في كتابه فياتي من بعده من
 المشائخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه فيكثر النافلون
 لها واصلها لواحد مخطئ یعنی کبھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک مؤلف کوئی بات غلطی
 سے اپنی کتاب میں ذکر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو مشائخ آتے ہیں وہ اس عبارت کو
 بلا تغیر و تنبیہ کے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے نقل کرنے والے زیادہ جاتے
 ہیں حالانکہ اصل میں ایک شخص کی غلطی ہوتی ہے انتہی۔ اسی مسئلہ سماع کے متعلق

المعتزلي
 الزمخشري

نور

غلط مسئلہ
 کی نقل

علامہ نسفی کو دیکھئے کہ تفسیر مدارک میں اللہ یتوقی الا نفس الا یہ کی تفسیر میں سہواً
 جار اللہ ز مخشری معتزلی کا قول لفظ بلفظ تفسیر کشاف سے نقل کر گئے ہیں کہ
 پہلے آچکا ہے۔ اسی واسطے علامہ علی القاری لکھتے ہیں کہ ز مخشری نے کشاف میں
 اپنی عقاید کو اس طرح داخل کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ
 ہمارے بعض فقہار نے اس کی تفسیر کا مطالعہ حرام فرمایا ہے (الفوائد البہیہ
 فی تراجم الحنفیہ ص ۷۸) غرض ہم سماع موتے بدین معنی کہ موت کے بعد روح
 کے لئے سہل و ادراک باقی نہیں رہتا یقیناً معتزلہ کا قول ہے جو سہواً کتب
 حنفیہ میں درج ہو گیا۔ اور یہ قباحت اس سے پیدا ہوئی کہ مشائخ حنفیہ ایسے
 حنفی افراد معتزلہ کو اپنے مشائخ مذہب میں شمار کرتے رہے اور ان کی کتابوں
 سے بعض وقت نقل کرتے رہے۔ چنانچہ علامہ ابو محمد عبد القادر حنفی مصری
 (متوفی ۷۷۵ھ) نے جو اہر مضیہ میں جو طبقات حنفیہ میں پہلی کتاب ہے ایسے
 معتزلہ کو مشائخ حنفیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں
 (۱) بشر بن غیاث مرسی متوفی ۲۸۵ھ۔ معتزلی متکلم اور صاحب تصانیف
 ہیں۔ امام ابو یوسف سے اکثر روایت کرتے ہیں۔ مگر امام ممدوح ان کو اچھا نہ
 جانتے تھے۔ مذہب میں ان کے بعض اقوال عجیب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے
 کہ گدھے کے گوشت کا کھانا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام عمر میں ترتیب واجب
 ہے۔ چنانچہ صاحب خلاصہ نے باب قضاء الفوائت میں ذکر کیا ہے۔ درہما
 شرط بعض الترتیب فی جمیع العمر۔ یہ بعض یہی بشر مرسی ہیں (جزء
 اول ص ۱۶۵)۔ امام عبد الرشید بن ابی حنیفہ ولوالہی نے اپنے فتاویٰ میں
 لکھا ہے۔ والرحمن لا افعل الرحمن کی قسم میں نہ کروں گا۔ اس مسئلے میں
 اگر رحمن سے سورہ رحمن مراد رکھے۔ تو یمن نہ ہوگی۔ اگر مراد اللہ ہو۔ تو یمن
 ہوگی۔ اس مسئلے کو بلا تنبیہ یوں نقل کیا ہے کہ گویا یہ مذہب ہے۔ حالانکہ یہ
 نفسل بشر مرسی کا قول ہے۔ اور مذہب یہ ہے کہ یہ یمن ہی ہے کیونکہ رحمن

تفسیر کشاف
 کا مطالعہ
 حرام

حنفی افراد
 معتزلہ کو
 اپنے مشائخ
 میں شمار
 کر دیا

میں نیت معتبر نہیں (رد المحتار - جزء ثالث - ص ۵۴)

(۲) اسماعیل بن علی بن الحسین ابو سعد السمان متوفی ۲۴۵ھ۔ امام المعتزل تھے۔ فقہ حنفیہ اور کلام میں امام تھے مشائخ زمانہ میں سے تین ہزار ان کے شاگرد تھے (جزء اول - ص ۱۵۶)

(۳) حسن بن عبد اللہ السیرانی النخوی متوفی ۳۱۷ھ۔ بغداد میں رہا کرتے تھے۔ اور علوم القرآن فقہ کلام وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے۔ مگر معتزلی تھے (جزء اول - ص ۱۹۶)

(۴) عبد اللہ بن احمد بن محمود البلیخی متوفی ۳۱۹ھ معتزلی متکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصانیف ہیں۔ مدت تک بغداد میں رہے اور وہیں ان کی کتابیں مشہور ہوئیں۔ پھر بلخ کو چلے گئے اور وہیں وفات پائی (جزء اول - ص ۱۷۷)

(۵) عبد السلام بن محمد بن یوسف بن بندار متوفی ۳۸۸ھ۔ حنفی معتزلی ہیں اپنے اعتدال پر فخر کیا کرتے تھے۔ تفسیر میں محقق سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر تین سو جلدوں میں لکھی جن میں سے سات میں فاسخ کی تفسیر ہے (جزء اول - ص ۳۱۵)

(۶) عبد السید بن علی بن محمد المعروف بابن الزیتونی متوفی ۵۴۲ھ۔ معتزلی حنفی متکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصنیف ہے (جزء اول - ص ۳۱۶)

(۷) علی بن اسماعیل بن اسحاق الاشعری ۳۳۳ھ سے چند سال بعد فوت ہوئے۔ حنفی المذہب اور معتزلی الکلام ہیں۔ طائفہ اشعریہ اپنی کی طرف منسوب ہے۔ امام ابو بکر باقلانی ان کے مذہب کے معاون ہیں (جزء اول - ص ۳۵۳)

(۸) محمد بن احمد بن حامد بن عبید البیہندی البخاری متوفی ۳۸۲ھ۔ معتزل کے طریق پر علم کلام سے واقف تھے۔ اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے منصور کے عہد میں بغداد کی طرف آئے۔ منصور نے بغداد میں داخل نہ ہونے دیا۔ مگر منصور کے مرنے پر بغداد میں آئے اور وفات تک وہیں رہے (جزء ثانی - ص ۷۸)

(۹) محمد بن ابی الحسن القفال الخوارزمی حنفی المذہب تھے۔ معتزلہ کے طریق پر اصول سے واقف تھے اور اسی پر مناظرہ کیا کرتے تھے (جز و ثانی۔ ص ۴۱)

(۱۰) محمد بن شجاع الثلجی متوفی ۳۷۲ھ۔ امام حسن بن زیاد کے شاگرد ہیں۔ صاحب تصانیف ہیں۔ اپنے وقت میں اہل عراق کے فقیہ تھے۔ مگر مذہب معتزلہ کی طرف میلان رکھتے تھے (ثانی۔ ص ۴۱)

(۱۱) محمد بن عبد اللہ بن الحسین متوفی ۳۸۲ھ۔ نیشاپور میں قاضی اور اپنے وقت میں امام الحنفیہ تھے۔ مگر معتزلی المذہب تھے (ثانی۔ ص ۴۱)

(۱۲) محمد بن عبد اللہ العسکری۔ خلیفہ ہمدانی کے لشکر کے قاضی تھے۔ مگر معتزلی تھے (ثانی۔ ص ۴۱)

(۱۳) محمد بن عبد الرحمن الصبری متوفی ۳۸۳ھ۔ مشہور معتزلی ہیں (ثانی۔ ص ۴۱)

(۱۴) محمد بن عمر جارا اللہ زرخشری صاحب تفسیر کشاف متوفی ۳۵۳ھ۔ مشہور معتزلی الاصول ہیں۔ علم ادب میں ضرب المثل تھے (ثانی۔ ص ۴۱)

(۱۵) ناصر بن ابی المکارم عبد السید بن علی المطرزی متوفی ۳۸۵ھ۔ فقہ و لغت و عربیہ میں امام تھے۔ مگر بڑے معتزلی تھے۔ ان کو خلیفہ زرخشری کہا کرتے تھے (ثانی۔ ص ۴۱)

(۱۶) یحییٰ بن طاہر بن الحسین الممشقی ابو سعد الرازی متوفی ۳۵۳ھ۔ اعتزال و تشیع کی طرف مائل تھے۔ اور اپنے چچا اسماعیل بن علی امام المعتزلہ کے شاگرد تھے (ثانی۔ ص ۴۱)

حالات مذکورہ بالا میں اگر مسئلہ سماع سوتے پر اعتزال کا رنگ آگیا۔ تو کچھ تعجب نہیں۔ اب ہم مسئلہ یمن پر مزید غور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جامع صنیر للامام محمد

(متوفی ۳۸۵ھ) میں یوں ہے۔ محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم رجل قال لا خیر ان ضریۃ لک فعبدی حر فذات فضہ بہ قال فہو

علی الحیاۃ وکذلک الکسوة و الکلام و الدخول و باب الیمن فی القتل

موتی

مسئلہ یمن

(الضرب)۔ ترجمہ۔ امام محمد نے امام یعقوب (ابو یوسف) سے اور امام یعقوب نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا اگر میں تجھ کو ماروں۔ تو میرا غلام آزاد ہے۔ پس وہ دوسرا مر گیا اور اس شخص نے اس کو مارا۔ فرمایا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ وہ یمن حیات پر مقصور ہے۔ اور ایسا ہی حکم ہے کسوت اور کلام اور دخول کا انتہی۔ جامع اللہ خیر کا یہی متن ہدایہ میں لیا گیا ہے اس سسٹم کا مبنی قواعد فقہیہ کے مطابق عرف پر ہے۔ چنانچہ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں۔ الاصل ان الايمان مبنية على العرف عندنا على الحقيقة الاخوية كما نقل عن الشافعي رحمه الله ولا على الاستعمال القرآني كما عن مالك رحمه الله ولا على النية مطلقا كما عن احمد رحمه الله (فتح القدير۔ جزء رابع۔ باب اليمين في الدخول والتكفي۔ ص ۳۳) ترجمہ۔ اصل یہ ہے کہ قسمیں ہمارے نزدیک عرف پر مبنی ہوتی ہیں نہ کہ حقیقت لغویہ پر جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے منقول ہے۔ اور نہ استعمال قرآنی پر جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ سے منقول ہے اور نہ مطلقاً نیت پر جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ سے منقول ہے انتہی۔ لہذا یمن بالضرب یا یمن بالکلام کی صورت میں یمن کے حیات پر مقصور ہونے کی یہ دلیل بیان کر دینی کافی تھی کہ جو کہ قسم کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اور عروت میں کلام سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ زندہ ہے۔ ساتھ ہو۔ اسی طرح ضرب سے مراد وہ ہوتی ہے جو زندہ پر واقع ہو۔ اس لئے اگر موت کے بعد کلام کرے گا یا مارے گا۔ تو حائث نہ ہوگا۔ مگر بجائے اس کے شرحوں میں وہ عبارتیں نقل ہوتی چلی آئیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اگر مذکورہ بالا طریق تطبیق کو جونی الجملہ اطمینان بخش ہے تسلیم نہ کیا جائے۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ یہ قول معتزلہ سہواً شرحوں میں درج ہوتا چلا آیا ہے جسے علامہ ابن ہمام نے اکثر مشائخ حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو موت کے بعد تلقین کے مانع ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو قبر میں اعادۃ روح کو نہیں مانتے

فصل کے متعلق
المکرار کا
قائدہ

جیسا کہ کتاب المسائرہ سے پہلے نقل ہوا۔ یہ وہی مشائخ ہیں جنہوں نے حدیث صحیحین کو جو صواع موتے میں نفس ہے صرف اس واسطے رد کر دیا۔ کہ ان کے زعم میں آیہ انک لا تسمع الموتی اور وما انت بمسمع من فی القبور کے خلاف ہے حالانکہ یہی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی تھی۔ جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنیتے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو صرف یہ کہہ کر پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یا ان کفار کے ساتھ خاص تھا حالانکہ کسی روایت میں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو گھبراہٹ میں اس حدیث صحیح کے جواب میں بول اٹھتے ہیں کہ زندوں کی نصیحت کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا فرمایا تھا نہ کہ مردوں کو سننا نہ کہ لئے جیسا کہ حضرت علی کرم وجہہ سے مروی ہے۔ السلام علیکم دار قوم مومنین الحدیث حالانکہ یہ روایت اول سے آخر تک مردوں کا سننا ثابت کر رہی ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں

کلمہ علامہ سعدی حنفی (متوفی ۷۴۵ھ) حاشیہ نسائی شریف میں اس آیت اور حدیث زیر بحث میں تطبیق دے کر لکھتے ہیں۔ وبالجملة فالحدیث صحیح وقد جاء بطریق متقطعة غیر متجہة واللہ تعالیٰ اعلم۔ ترجمہ حاصل کلام یہ کہ حدیث صحیح ہے اور کئی طریق سے آئی ہے اس لئے اس کو غلط کہنا بے وجہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ انتہی۔

کلمہ شرح الصدور میں ہے۔ واخرج الحاكم في تاريخه نيسابور والبيهقي وابن عساكر في تاريخه دمشق بسند فيه من يجهل عن سعيد بن المسيب قال دخلنا مقابر المدينة مع علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فنادى يا اهل القبور السلام عليكم ورحمة الله فنبهونا باخبار كرام تزيدون ان ننبئكم فسمعنا صوتا من داخل القبر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا امير المؤمنين خبرنا عما كان بعدنا فقال علي اما ازواجكم فقد تزوجن واما اصحابكم فقد اقسامت والاولاد فقد خسروا

جو میت کو جہاد محض جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے میں ایلام مستحق نہیں ہونا
حالانکہ احادیث و آثار ان کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو حدیث مسلم

فی زمرۃ الیتامی والبناء الذی شہدتم فقد سکنہا اعداؤکم فہذہ اخبار ما عندنا
فما اخبار ما عندکم فاجابہ سیت قد تخرقت الکفان وانتشرت المشحور
وقطعت الجلود وسالت الاحداق علی الخدود وسالت المناخر بالقیح
الصدید وما قدمنا کرجدناہ وما خلفناہ خسرناہ ونحن سر تهنون بالاعمال
(ص ۳۳)۔ ترجمہ۔ حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اور بیہقی نے اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ایسی سند
روایت کی جس میں ایک مجہول راوی حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتا ہے کہ فرمایا حضرت سعید
کہ ہم حضرت علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ پس
حضرت مولے مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یوں پکارا۔ اے قبروں والو تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔
تم ہمیں اپنی خبریں سناؤ گے یا تم چاہتے ہو۔ کہ ہم ہمیں سنائیں۔ پس ہم نے ایک قبر کے اندر سے یہ
سنا۔ اے امیر المؤمنین علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے
پیچھے کیا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لے اور تمہارے مال
تقسیم ہو گئے اور تمہاری اولاد یتیموں کے گروہ میں جا ملی۔ اور مکان جسے تم نے مضبوط بنایا تھا
اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ تو ہمارے پاس کی خبریں ہیں۔ تمہارے پاس کی خبریں کیا ہیں؟
ایک نر دے نے آپ کو جواب دیا۔ ہمارے کفن پھٹ گئے اور بال جھڑ گئے اور کھالوں کے پرزے پرزے ہو گئے
اور آنکھوں کے ڈیلے پھر رخساروں تک آ گئے اور منتھنوں سے پیپ اور گندہ پانی جاری ہے۔ اور جو
ہم نے آگے بھیجا تھا اسے پالیا اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا اُسے ضائع کیا۔ اور ہم اعمال میں مستقیم ہیں انتہی
محکم علامہ شیخ عبد القادر حنفی لکھتے ہیں۔ و ذکر الرحمتی ایضا اللہ لیشکل علی قولہم ان الایلام
لا یتحقق فی البیت ما جاء فی الاحادیث انہ یوڈی البیت ما یوڈی المحی ولا یخفی علی
من تأمل فی الاحادیث ان سماع الموقی لکلام الاحیاء محقق ولو لا ذلک لما کان لقولہ
علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیکم دار قوم مؤمنین الخ معنی لکن العرف یقتضی الکلمۃ

(مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی کداز سُنا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں) کے
 سماع مخصوص کو بلا دلیل۔ وال منکر و نکیر کے لئے بطور مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ
 وہی مشائخ ہیں جن میں سے بعض کو علامہ ابو محمد عبد القادر نے طبقات الحنفیہ میں
 امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کی فقہ میں امام اور کسی کو خلیفہ ہمدانی لشکر کا قاضی
 اور کسی کو اہل عراق کا فقیہ اور کسی کو امام الحنفیہ لکھا ہے۔ سماع موتے کے ثبوت
 میں جو دلائل قاطعہ اور براہین قاطعہ پہلے بیان ہوئیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے
 ہم اس فیصلے کو ناظرین کرام کے انصاف پر چھوڑتے ہیں کہ یہ مشائخ کون ہیں
 بہر رنگے کہ خواہی جامہ مے پوش - من اذ انداز قدرت مے شناسم
 اب ہم اس بحث کو زیادہ طوالت دینا نہیں چاہتے۔ کیونکہ انصاف پسند
 طبیعتوں کے لئے کافی لکھا جا چکا ہے۔

آٹھواں باب

عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف

اس باب میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس کے متعلق مختلف کتابوں کا اقتباس
 ذیل مع ترجمہ اُردو و ہدیہ ناظرین ہیں۔

مع الاحیاء لا مع الموتی (التحریر المختار لورد المحتات جز ثانی۔ ص ۳۳) ترجمہ اور رحمتی
 نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے قول (مردے میں ایلام ثابت نہیں ہوتا) پر مشتبہ ہو جانا ہے
 جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مردے کو اذیت دیتی ہے وہ چیز جو زندہ کو اذیت دیتی ہے۔ جو حدیثوں میں
 غور کرتا ہے اس پر پوشیدہ نہیں رہتا کہ مردوں کا زندوں کے کلام کو سُنا ثابت ہے۔ اگر مردوں کو سماع
 نہ ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قول السلام علیکم دار قوم مؤمنین الخ کے کچھ معنی نہ تھے۔
 لیکن عرف کا مقتضا یہ ہے کہ کلام وہ ہے جو زندوں کے ساتھ ہو نہ کہ مردوں کے ساتھ۔ اثنے ۱۱

(۱) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدهما اذا مات عرض عليه مقعدة بالخداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة (صحيح بخاري - باب الميت يعرض عليه بالخداة والعشي)

(۲) وقد بينا ان عرض مقعد الميت عليه من الجنة او النار لا يدل على ان الروح في القبر ولا على فناءه دائماً من جميع الوجوه بل لها اشراف و اتصال بالقبر وفناءه وذلك القدر منها يعرض عليه مقعدة فان للروح شأن آخر تكون في الرفيق الاعلى في اعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث اذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملائكة الاعلى وانما يغلط اكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد ان الروح معها يعهد من الاجسام التي اذا شغلت مكانا لم يمكن ان تكون في غيره وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السموات في اعلى عليين وترد الى القبر فتد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها هناك وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى دائماً ويردها الله سبحانه في القبر فتد السلام على من سلم عليه وتسمع كلامه وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى قائماً يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة او السابعة فاما ان تكون سريعة الحركة والانتقال كلم البصر وانما ان يكون المتصل منها بالقبر وفناءه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء وقد ثبت ان روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق وتجد لله بين يدي العرش ثم ترد الى جسده في ايسر زمان وكذلك روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تجاوز السموات السبع وتقفها بين يدي الله فتسجد له ويقضى فيها قضاءه ويريه الملك ما اعد الله لها في الجنة ثم تهبط

فتشهد غسله وحمله ودفنه وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن
النفس يصعد بها حتى توقف بين يدي الله فيقول تعالى اكتبوا كتاب
عبدى في عليين ثم اعيدوه الى الارض فيعاد الى القبر وذلك في مقدار
تجهيزه وتكفينه فقد صرح به في حديث ابن عباس رضى الله عنهما
حيث قال فيهبطون به على قدر قراغهم من غسله واكفانه فيدخلون
ذلك الروح بين جسده واكفانه - وقد ذكر ابو عبد الله بن مندة
من حديث عيسى بن عبد الرحمن ثنا ابن شهاب ثنا عامر بن سعد
عن اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن ابيه قال اردت مالى بالغابة
فاذركنى الليل فاويت الى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة
من القبر ما سمعت احسن منها فجمعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكرت ذلك له فقال ذلك عبد الله المرعوم ان الله قبض ارواحهم
فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فاذا كان
الليل ردت اليهم ارواحهم فلا يزال كذلك حتى اذا طلع الفجر ردت
ارواحهم الى مكانهم الذى كانت به - ففي هذا الحديث بيان سرعة انتقال
ارواحهم من العرش الى الترى ثم انتقالها من الترى الى مكانها ولهذا
قال مالك وغيره من الائمة ان الروح مرسله تذهب حيث شاءت
وما يراه الناس من ارواح الموتى ومجيئهم اليهم من المكان البعيد امر عظيم
عامه الناس ولا يشكون فيه والله اعلم واما السلام على اهل القبور
وخطابهم فلا يدل على ان ارواحهم ليست في الجنة وانها على اقلية
القبور فهذا سيد ولد آدم الذى روحه فى اعلى عليين مع الزئبق
الا على صلى الله عليه وسلم ليس عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه
وقد وافق ابو عمر رحمه الله على ان ارواح الشهداء في الجنة ويسلم عليهم
عند قبورهم كما يسلم على غيرهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسلم

عليهم وكما كان الصحابة يسلمون على شهداء اخذ وقد ثبت ان ارواحهم
 في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم ولا يضيق عطتك عن كون الروح
 في الملاء الاعلى تسرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها
 وتدفنو حتى ترد عليه السلام وللروح شان آخر غير شان البدن وهذا
 جبرئيل صلوات الله وسلامه عليه وآله النبي صلى الله عليه وسلم وله ست
 مائة جناح منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب وكان
 من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبتيه بين ركبتيه ويديه على
 فخذه وما اظنك يتسع بطانك انه كان جنود في الملاء الاعلى
 فوق السموات حيث مستقرة وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم
 هذا الدنوفان التصديق بهذا اله قلوب خلقت له واهلت لمعرفته ومن
 لم يتسع بطانته لهذا فهو اضيق ان يتسع للايمان بالنزول الالهى الى
 سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق سمواته على عرشه الى ان قال وما
 ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من شان الروح يختلف بحسب حال الارواح
 من القوة والضعف والكبر والصغر فالروح العظيمة الكبيرة من ذلك
 ما ليس لها هود ونها وانت ترى احكام الارواح في الدنيا كيف تتفاوت
 اعظم تفاوت بحسب تفارق الارواح في كيفياتها وقواها وابطائها
 واسراعها والمغاونة لها فالروح المطلقة من اسر البدن وعلائقه
 وعوائقه من التصرف والقوة والنفاد والهمة وسرعة المصعود
 الى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهيمنة المحبوسة في علائق
 البدن وعوائقه فاذا كان هذا هي محبوسة في بدنها فكيف اذا تجردت
 وفارقت واجتمعت فيها قواها وكانت في اصل شانها روحا عالية
 تركية كبيرة ذات همة عالية فهذه ولها بعد مفارقة البدن شان
 آخر وفعل آخر وقد تواترت الروايات من اصناف بنى آدم على فعل الارواح

بعد موتها ما لا تقدم على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش
الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك وكما قدم في النبي
صلى الله عليه وسلم وسعد ابوبكر وعمر في النوم قد هزمت ارواحهم
عساكر الكفر والظلم فاذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم و
عددهم وضعف المؤمنين وقتلهم ومن العجب ان ارواح المؤمنين المتجا
بين المتعارفين تتلاقى وبينها اعظم مسافة وابتعادها فتسال الروح وتعارف
فيعرف بعضها بعضا كأنه جليسه وعشيرة فاذا رآه طابق ذلك ما
كان عرفته به روحه قبل رويته قال عبد الله بن عمرو ان ارواح
المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم وما رأى احدهما صاحبه قط ورفعه
بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. (كتاب الروح ص ١٦٢-١٦٦)

(س) ومعلوم بالضرورة ان جسدة صلى الله عليه وسلم في الارض طرى
مطرًا وقد سأل الصحابه كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارميت فقال
ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ولو لم يكن جسدة في
ضريحه لما اجاب بهذا الجواب وقد صرح عنه ان الله وكل بقبر ملائكة
يلغونه عن امته السلام وصرح عنه انه خرج بين ابى بكر وعمر وقال
هكذا نبعث - هذا مع القطع بان روحه الكريمة في الرفيق الاعلى في
اعلى عليين مع ارواح الانبياء وقد صرح عنه انه رأى موسى قائمًا
يصلّى في قبره ليلة الاسراء ورأاه في السماء السادسة او السابعة فالروح
كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر واشراف عليه وتعلق به بحيث
يصلّى في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهي في الرفيق الاعلى ولا تنافي
بين الامرين فان شان الارواح غير شان الابدان وانما تجد الروح حين
التمثلتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب وان كان بينهما بعد
المشرقين وتجد الروح حين المتنافرتين المتباغضتين بينهما غاية البعد

وان كان جسدا هما متجاورين متلاصقين وليس نزول الروح وصعودها
وقربها وبعدها من جنس ما للبدن فانها تصعد الى ما فوق السموات
ثم تهبط الى الارض ما بين قبضها ووضع الميت في قبورها وهو من
يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله وكذلك صعودها وعودها الى
البدن في النوم واليقظة (كتاب الروح - ص ٢٩٦)

(٣) واما قول من قال ان ارواح المؤمنين في برزخ من الارض
تذهب حيث شاءت فهذا اروي من سلمان الفارسي والبرزخ هو
الحاجز بين شيئين وكان سلمان اراد بها في ارض بين الدنيا والاخرة
مرسلة هناك تذهب حيث شاءت وهذا قول قوي فانها قد فارقت
الدنيا ولم تلج الاخرة بل هي في برزخ بينهما فارواح المؤمنين في برزخ
واسع فيه الروح والريحان والنعيم وارواح الكفار في برزخ ضيق
فيه الغم والعذاب قال تعالى ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون
(كتاب الروح - ص ١٤٢-١٤٥)

(٥) وان لها شأنا غير شأن البدن وانها مع كونها في الجنة فهي في
السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه وهي اسرع شيء حركة وانتقالا
وصعودا وهبوطا وانها تنقسم الى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية
ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم والماء اعظم مما كان
لها حال اتصالها بالبدن بكثير فهناك الحبس والام والعذاب المرفق
والحسرة وهناك اللذة والراحة والنعيم والاطلاق وما اشبه
حالتها في هذا البدن بحال البدن في بطن امه وحالتها بعد المفارقة
بحالها بعد خروجه من البطن الى هذه الدار فلهذه النفس اربعة دور
كل دار اعظم من التي قبلها - الدار الاولى في بطن الام وذلك الحصر
والضيق والغم والظلمات الثلاث الدار الثانية هي الدار التي نشأت

فيها وألفتها وأكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة -
 والدار الثالثة دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل
 نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى - الدار الرابعة دار القرار
 وهي الجنة والنار فلا دار بعدها والله ينقلها في هذه الدور طبقا
 بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها
 وهي التي خلقت لها وهيئت للحمل الموصل لها إليها ولها في كل دار
 من هذه الدور حكمه و شأن غير شأن الدار الأخرى (كتاب الروح ص ۲۸)
 (۶) و مقام عليين بالأسفل هفت آسمان است و پائین آن متصل سدره
 المنتهی است و بالأسفل آن متصل بپایه راست عرش مجید و ارواح نیکان بعد
 از قبض در آنجا می رسند و مقربان یعنی انبیاء اولیا در آن مستقر می مانند و
 عوام صلحا را بعد از نویسانیدن نام در سانسیدن نامها که اعمال بر حسب مراتب
 در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا در چاه زمزم قرار می دهند و تعلقی
 به قبر نیز این ارواح را می باشد که بحضور زیارت کنندگان و اقارب و دیگر
 دوستان بر قبر مطلع و مستأنس میگردند زیرا که روح را قرب و بعد مکانی مانع
 این دریافت نمی شود و مثال آن در وجود انسان روح بصری است که ستاره
 های هفت آسمان را در وطن چاه می تواند دید (تفسیر عزیزی پاره علم - سوره المطففین)
 (۷) ذکر العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب
 الجواهر والدرر ان بعض مشايخه ذكر له ان الله تعالى يوكل لقب
 الولي ملكا يقضي حوائج الناس كما وقع للامام الشافعي والسيدة نفيسة
 وسیدی احمد البدوی رضي الله تعالى عنهم یعنی فی انقاذ الاسیر من
 بد من أسره من بلاد الفرنج و تارة يخرج الولي من قبره بنفسه و تارة
 حوائج الناس لان لاولياء الله في البرزخ والسموات ارواحهم
 تحقیق قبله و تارة يخرج الولي من قبره الخ ان الذي عليه المحققون

من الصوفية ان الامر في عالم البرزخ والآخرة على خلاف عالم الدنيا
 فينحصر الانسان في صورة واحدة يعني في عالم الدنيا المسمى بعالم الشهادة
 الا اولياء كما نقل عن قضيب البان انه رأى في صور كثيرة وستر
 ذلك ان روحانيتهم غلبت جسمانيتهم فجاز ان يرى في صور كثيرة
 وحصل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر لما قال وهل يدخل
 احد من تلك الابواب كلها قال نعم وارجو ان يكون منهم وقالوا
 ان الروح اذا كانت كلية كروح نبينا صلى الله عليه وسلم ربما تظهر
 في صورة سبعين الف صورة ذكر ذلك المحقق ابن ابي حمزة فاذا جاز
 لارواح الاولياء عدم الانحصار في صورة واحدة في عالم الدنيا فتري
 في صور مختلفة لغلبة روحانيتهم جسمانيتهم فاحرى ان لا تنحصر
 ارواحهم في صورة واحدة في عالم البرزخ الذي الروح فيه اغلب
 على الجسمانية وقالوا ايضا الولي اذا تحقق في الولاية مكن من التصور
 في صور عديدة وتظهر روحانيته في وقت واحد في جهات متعددة
 فالصورة التي ظهرت لمن رآها حتى والصورة التي رآها آخر في مكان
 آخر في ذلك الوقت حتى ولا يلزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت
 واحد لان فيما هنا تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية فاذا جاز للروح
 ان ترى في صور عديدة في دار الدنيا لمن تحقق في الولاية فاحرى ان
 ترى في صور عديدة في عالم البرزخ الذي الغلبة فيه للروح والارواح على
 الاجسام ويقوى ذلك ما ثبت في السنة وصح ان النبي صلى الله عليه
 وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبرة ليلة الاسراء ورآه في السماء
 السادسة تلك الليلة وقد اثبت السادة الصوفية عالما متوسطا
 بين الاجساد والارواح سموه عالما مثال وقالوا هو اللطيف من عالم
 الاجساد واكثف من عالم الارواح وبنوا على ذلك تجسدا لارواح

و ظہور ہا فی صور مختلفہ من عالم المثال وقد یستأخر لذلك من قوله تعالى
 فتمثل لہا بشرا سویا فتكون الروح کر و ح جبرئیل علیہ السلام مثلاً
 فی وقت واحد مدبرۃ لشبحة و لہذا الشیخ المثالی فاذا جاز تجسد
 الارواح و ظہور ہا فی صور مختلفہ من العالم المثالی فی عالم الدنیا
 ففی البرزخ اولی و علی هذا فالذی یمخرج من القبر الشیخ المثالی هذا
 تحقیق المقام و لیس وراء عبادان مقام (کتاب نفحات القرب و الاتصال
 باثبات التصرف لاولیاء اللہ تعلی و الکرامات بعد الانتقال لشیخ الاسلام
 السید شہاب الدین احمد الحسینی الحموی الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ)

ترجمہ

(۱) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے۔ تو صبح و شام کے وقت اُس کا مقام اُس کی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل بہشت میں ہے تو اہل بہشت مقامات میں سے اور اہل دوزخ سے ہے تو اہل دوزخ کے مقامات میں سے پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اوٹھائے (صحیح بخاری باب المیت یعرض علیہ بالخدایا و العشی)

(۲) ہم بیان کر آئے ہیں کہ میت پر بہشت یا دوزخ سے اس کے مقام کا پیش کیا جانا اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ روح ہمیشہ ہر طرح سے قبر میں ہوتی ہے یا قبر کے آس پاس ہوتی ہے۔ بلکہ روح کو قبر سے اور قبر کے آس پاس سے نزدیکی اور اتصال ہوتا ہے۔ اور روح کے اتنے اتصال پر اس کا مقام پیش کیا جاتا ہے کیونکہ روح کا حال اور ہی ہے۔ وہ اعلیٰ علیین میں، رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اور اس کو بدن سے ایسا اتصال ہوتا ہے کہ جب سلام کرنے والا میت پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اُس پر لوٹا دیتا ہے۔ اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے

علائکہ روح اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اس مقام پر اکثر لوگ غلطی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ روح اجسام معہودہ کی جنس سے ہے کہ جو ایک مکان میں ہوں تو اُن کا دوسرے مکان میں ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ محض غلط ہے۔ بلکہ روح آسمانوں کے اوپر اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے اور قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ پس وہ سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو پہچان لیتی ہے حالانکہ وہ وہیں اپنی جگہ میں ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ رفیق اعلیٰ (بہشت) میں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُسے قبر مبارک کی طرف لوٹا دیتا ہے۔

کتاب ابوداؤد میں بروایت ابی ہریرہ وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ما من احد یسلم علی الاردا للہ علی روحی حتی امر دعلیہ السلام یعنی جب کوئی شخص مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دینا ہوں۔ اس حدیث میں روح کے لوٹنے سے مراد التفات روحانی ہے۔ جیسا کہ علامہ سبکی نے فرمایا ہے حضور کی روح مبارک شہود حق میں مستغرق رہتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے۔ تو آپ کی روح دوائر بشریہ کی طرف منزل فرماتی ہے اور سلام و کلام کے سننے اور جواب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مصنف کے اس قول میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے کلام ہے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ بطریق استمرار زندہ ہیں۔ مگر قبر شریف میں یا بہشت اعلیٰ میں؟۔ شیخ علاء الدین قونوی نے جو محققین شافعیہ سے ہیں حضور کے بہشت اعلیٰ میں بطریق استمرار زندہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ مگر شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ قبر شریف میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی قول راجح بلکہ صحیح ہے۔ اور اسی پر محدثین و فقہاء محققین کا اجماع ہے۔ دیا ہونا امت کے امن کا باعث ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم۔ اور یہ حیات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی کسی طرح بہشت بریں کی حیات سے کم نہیں۔ کیونکہ آحاد مومنین کی قبر کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ وہ بہشت کے باغوں میں سے

پس وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہے اور اس کا کلام سنتی ہے۔ اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰؑ کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس یا تو روح نگاہ چشم کی طرح جلدی حرکت و انتقال کر جاتی ہے۔ یا اس کا قبر یا قبر کے آس پاس سے اتصال بمنزلہ شعلہ آفتاب کے ہوتا ہے کہ جس کا جسم آسمان میں ہوتا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کو چیر جاتی ہے اور عرش کے آگے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر نہایت تھوڑے وقت میں بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اسی طرح مردے کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور اسے اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پس وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور اللہ اس کے بارے میں اپنا حکم پورا کرتا ہے۔ اور فرشتہ اس کو دکھاتا ہے جو کچھ اللہ نے بہشت میں اس کے لئے تیار رکھا ہے۔ پھر وہ روح اترتی ہے۔ اور میت کے غسل اور اٹھائے جانے اور دفن ہونے کو دیکھتی ہے۔ اور حدیث براہ بن عازب میں پہلے آچکا ہے کہ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے آگے پیش کر دی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے کا نامہ علیین میں لکھو۔ پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ۔ پس وہ قبر کی طرف واپس کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تہنید و تکفین کی مقدار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں اس کی تصریح آئی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے

ایک باغ ہے۔ پس حضور کا روضہ شریف افضل یاض جنت ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی مقابر میں بھی حیات جسمانی ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو جذب المطوب اور رسائل علامہ سیوطی۔ ابن قیم حیات جسمانی انبیاء علیہم السلام کا قائل نہیں۔ لہذا اس کا یہ قول جو خلاف احادیث و اجماع ہے۔ مردود اور پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔

غسل و تکفین سے فارغ ہوتے ہیں۔ پس وہ روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان داخل کر دیتے ہیں۔ اور حافظ ابو عبید اللہ بن مندہ نے بروایت عیسیٰ بن عبد الرحمن نقل کیا کہ حدیث کی ہم کو ابن شہاب نے کہ حدیث کی ہم کو حاتم بن سعد نے اسماعیل بن طلحہ بن عبید اللہ سے اس نے اپنے باپ (طلحہ) سے کہ کہا۔ میں نے جنگل میں اپنے مال کا ارادہ کیا۔ پس رات نے مجھے آگھیرا۔ اور میں نے حضرت عبید اللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کی قبر پر پناہ لی۔ اور میں نے قبر میں سے ایسی قرأت سنی کہ اس سے اچھی نہ سنی تھی۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا۔ وہ عبید اللہ ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لیں۔ پس ان کو زبرد و یا قوت کی قندیلوں میں رکھا۔ پھر ان قندیلوں کو جنت کے وسط میں لٹکا دیا۔ جب رات ہوتی ہے۔ تو ان کی روحیں ان کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ پس یہی حالت رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے۔ تو ان کی روحیں اس مکان کی طرف واپس کی جاتی ہیں کہ جس میں وہ تھیں۔ پس اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ ان کی روحیں عرش سے فرش تک اور پھر فرش سے اپنے مکان تک کیسی جلدی چلی جاتی ہیں۔ اسبوا سبطے امام مالک اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ روح آزاد ہوتی ہے۔ جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اور لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مردوں کی روحیں دور دور سے ان کے پاس آتی ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کو عام لوگ جانتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے واللہ اعلم۔

رہا اہل قبور کو سلام و خطاب۔ سو یہ دلالت نہیں کرتا کہ ان کی روحیں بہشت میں نہیں ہیں یا قبروں کے آس پاس ہیں۔ دیکھئے حضور سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیہم میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہے۔ مگر قبر شریف کے پاس آپ پر سلام عرض کیا جاتا ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ابو عمر

کے یہ شہدائے احد میں سے ہیں۔ دیکھو حاشیہ ص ۱۴۱

رحمہ اللہ اس امر میں موافق ہیں کہ شہیدوں کی روحیں بہشت میں ہیں۔ اور ان کی قبروں کے پاس ان پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ اوروں پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم ان پر سلام عرض کیا کریں اور جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اُحد کے شہیدوں پر سلام کہا کرتے تھے حالانکہ ثابت ہے کہ ان کی روحیں بہشت میں جرتی پھرتی ہیں جہاں جاہتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور تیسرا دل اس بات پر ایمان لانے سے تنگ نہ ہونا چاہئے کہ روح ملائکہ میں ہوتی ہے اور بہشت میں جرتی پھرتی ہے جہاں جاہتی ہے۔ اور قبر کے پاس سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے اور نزدیک ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ روح کی شان بدن کی شان سے نرالی ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام پر غور کیجئے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سو بازوؤں کے ساتھ دیکھا جن میں سے دو کے ساتھ آپ نے مشرق و مغرب کے مابین کو بھرا ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نزدیک تھے کہ اپنے دونوں زانو حضور کے دونوں زانو مبارک کے آگے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ حضور کی دونوں رانوں پر دھرے ہوئے تھے۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ تیرا دل اتنا فراخ ہو کہ تصدیق کرے کہ وہ اُس وقت آسمانوں کے اوپر ملائکہ میں تھے جہاں ان کا مقام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نزدیک بھی تھے کیونکہ اس کی تصدیق کے لئے وہ دل درکار ہیں جو اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور اس کی معرفت کے اہل ہیں۔ اور جس کا دل اتنا فراخ نہ ہو کہ اس کی تصدیق کرے۔ وہ اس بات پر کب ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان کی طرف اُترتا ہے حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے (یہاں تک کہ مصنف نے

کلمہ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے جو عرش پر بیٹھا ہے۔ کیونکہ وہ جسمانیت اور نقل و حرکت اور احتیاج سے پاک ہے۔ اس کو عرش پر بیٹھنے کی حاجت نہیں۔ عرش نہ تھا۔ اس نے ایسے پیدا کیا خلقت پر اپنی عظمت و جبروت ظاہر کرنے کے لئے نہ کہ بیٹھنے کے لئے۔ آیہ ثم استوی

کہا، اور جاننا چاہئے کہ ہم نے جو روح کا حال بیان کیا ہے وہ روحوں کی قوت اور کمزوری اور چھٹائی بڑائی کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ اس لئے روح عظیمہ کبیرہ کی جو شان ہے وہ اس سے کم درجہ کی روح کی نہیں ہوتی۔ اور تو دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیفیتوں اور قوتوں اور تیزی و آہستگی اور معاونت میں اختلاف کے سبب روحوں کے احکام کس قدر متفاوت ہوتے ہیں جو روح بدن کی قید اور علائق و عوائق سے آزاد ہو۔ اس میں وہ تصرف اور قوت اور عہارت اور ہمت اور اللہ کی طرف تیز رسی اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے جو بدن کے علائق و عوائق میں گرفتار روح کو نہیں ہوتا۔ پس جب بدن میں مقید ہونے کی صورت میں یہ حال ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب وہ بدن سے جدا ہو جائے اور اس میں قوتیں جمع ہو جائیں اور وہ اصل شان میں بزرگ زکیہ کبیرہ اور عالی ہمت روح ہو۔ بدن سے مفارقت کے بعد روح کا تو حال ہی اور ہوتا ہے اور اس کے افعال ہی اور ہوتے ہیں۔ اور اصناف بنی آدم کے رد یا اس امر پر متواتر ہیں کہ موت کے بعد روہیں وہ کام کرتی ہیں جو بدن میں ہونے کی حالت میں نہ کر سکتی تھیں۔ یعنی ایک دو یا عدد قلیل سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینا اور اسی طرح کے اور کام۔ اور بہت دفعہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کی روحوں نے کافروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دی۔ پس واقعہ میں بھی کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی حالانکہ

علی العرش میں استواء علی العرش کنایہ ہے نفس ملک و سلطنت سے بطریق ذکر لازم و ارادہ ملزوم۔ پس سمجھئے یہ ہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا۔ تو اس میں حسب مقتضایہ حکمت تصرف کیا جس طرح چاہا مثلاً آسمانوں کو متحرک کر دیا۔ اور ستاروں کو چلا دیا و علیہ ہذا القیاس۔ اور عرش کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ اعظم المخلوقات ہے۔ جب اس میں نفاذ و ریت آتی ہے۔ تو دیگر مخلوقات میں بطریق اولیٰ ہے۔ بعض نے اس آیت کی یوں تاویل کی ہے۔ ثم استوی فعل التخلیق علی العرش یعنی پھر اللہ نے عرش کے پیدا کرنے کا قصہ کیا۔ فافہم

ان کی تعداد اور سامان زیادہ تھا۔ اور مومنین کمزور اور تھوڑے تھے۔ اور عجائب میں سے یہ ہے کہ باہم محبت رکھنے والے اور ایک دوسرے کو پہچاننے والے مومنوں کی رو میں نہایت ہی دور فاصلے سے ملاقات کرتی ہیں۔ پس صلح کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو یوں پہچانتی ہیں کہ گویا وہ اس کا ہمنشین اور دوست ہے۔ پھر جب عالم شہادت میں رویت ہوتی ہے۔ تو وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے کہ جس سے اس کی روح نے اس رویت سے پہلے سے پہچانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ مومنوں کی رو میں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں حالانکہ ایک نے دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں۔ اور بعض نے اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ (کتاب الروح - ۱۶۲-۱۶۶)

(۱۶۶) یہ بالبدست معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک زمین میں تازہ و خوشبودار ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا درود آپ پر کیونکر پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہوں گے۔ حضور بانی ہو و امی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جہوں کو کھائے۔ اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں نہ ہوتا۔ تو آپ ایسا جواب نہ دیتے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی قبر شریف پر فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث صحیح میں ہے کہ آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نکلے اور فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ یہ باوجود قطعی ہونے اس امر کے ہے کہ آپ کی روح مبارک نبیوں کی روحوں کے ساتھ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ شب معراج میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

کھلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ حقیقہً زندہ ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں تعریف فرماتے ہیں۔ ۱۲ +

دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس آپ کی روح وہاں تھی۔ اور قبر میں بدن مبارک سے ایسا اتصال اور نزدیکی اور تعلق تھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دے رہے تھے حالانکہ روح رفیق اعلیٰ میں تھی۔ اور ان دو باتوں میں کوئی منافات نہیں۔ کیونکہ روحوں کی حالت بدنوں کی حالت سے نرالی ہے۔ اور تو دو متماثل متناسب روحوں کو نہایت نزدیک و قریب پائے گا۔ اگرچہ ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو۔ اور دو متنافر متباغض روحوں کے درمیان نہایت دوری پائے گا اگرچہ ان کے بدن باہم قریب و پیوستہ ہوں۔ اور روح کا اترنا اور چڑھنا اور نزدیک و دور ہونا اُس جنس کا نہیں جو بدن کے لئے ہے کیونکہ روح تو قبض ہونے اور میت کے قبر میں دفن ہونے کے درمیانی وقت میں آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر اتر آتی ہے اور یہ قلیل زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں بدن اس طرح صعود و نزول نہیں کر سکتا۔ اور خواب و بیداری میں روح کے چڑھنے اور بدن کی طرف واپس آنے کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ (کتاب الروح - صفحہ ۷۷)

(۴) لیکن قول اُس کا جس نے کہا کہ مومنوں کی روحوں زمین کے برزخ میں ہیں جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ سو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور دو چیزوں کے درمیان حاجرہ کو برزخ کہتے ہیں۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے یہ ہے کہ مومنوں کی روحوں زمین میں دنیا اور آخرت کے درمیان آزاد چھوڑی ہوئی ہیں۔ جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور یہ قول قوی ہے۔ کیونکہ یہ روحوں دنیا سے جدا ہو گئیں اور آخرت میں داخل نہیں ہوئیں بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان برزخ میں ہیں۔ پس مومنوں کی روحوں ایک کشادہ برزخ میں ہیں جس میں رحمت و رزق اور نعمت ہے۔ اور کافروں کی روحوں ایک تنگ برزخ میں ہیں جس میں غم و عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اور ان کے

بیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جاویں۔ (کتاب الروح - ص ۱۴۷)

(۵) روح کا حال بدن کے حال سے نرالا ہے۔ وہ باوجود بہشت میں ہونے کے آسمان میں ہوتی ہے۔ اور قبر میں بدن سے اور قبر کے آس پاس سے متصل ہوتی ہے۔ اور وہ حرکت کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور چڑھنے اور اترنے کے لحاظ سے سب سے تیز و تشعشع ہے۔ اور اس کی قسمیں یہ ہیں۔ مرسلہ محبوبہ۔ علویہ۔ سفلیہ۔ اور بدن سے مفارقت کے بعد روح کو جو صحت و مرض اور لذت و نعمت اور الم ہوتا ہے وہ بدن میں ہونے کی حالت سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ پس وہاں جس اور الم اور عذاب اور مرض اور حسرت ہوتی ہے اور وہاں لذت اور راحت اور نعمت اور آزادی ہوتی ہے۔ اور روح کا حال اس بدن میں ماں کے پیٹ میں بدن کے حال سے عجیب مشابہت رکھتا ہے اور مفارقت کے بعد اس کا حال بدن کے حال سے جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے اس دار میں آجائے عجیب مشابہ ہے۔ پس روحوں کے لئے چار دار (گھر) ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے ما قبل سے بڑا ہے۔ پہلا دار ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ حصر اور تنگی اور غم اور تین تار یکیاں ہیں۔ اور دوسرا دار وہ ہے جس میں روحیں نشو و نما پاتی ہیں اور جس سے وہ الفت رکھتی ہیں۔ اور جس میں وہ نیکی بدی اور اسبابِ سعادت و شقاوت حاصل کرتی ہیں۔ اور تیسرا دار دارِ برزخ ہے جو دوسرے دار سے وسیع ہے۔ بلکہ اس کو دوسرے دار سے وہی نسبت ہے جو دوسرے دار کو پہلے سے اور چوتھا دار دارالقرار ہے۔ اور وہ بہشت ہے یا دوزخ۔ اس دار کے بعد کوئی اور دار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روح کو ان داروں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس دار میں پہنچا دیتا ہے کہ جس کے سوا کوئی اور اس کی غایت نہیں اور نہ اس کے لائق ہے۔ اسی کے لئے یہ پیدا کی گئی ہے اور اسی کی طرف پہنچانے والے عمل کے لئے آمادہ کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر دار میں جو حکم شان ہے وہ دوسرے دار کے حال سے مختلف ہے۔ (کتاب

المنتہی

(۶) مقام علیین سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اس کا حصہ زیرین سدرہ کے متصل ہے۔ اور حصہ بالائی عرش مجید کے دائیں پایہ کے متصل ہے۔ نیکیوں کی رو میں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہیں۔ اور مقربین یعنی انبیاء و اولیاء اس مقام میں رہتے ہیں۔ اور عام نیکیوں کو نام لکھانے اور اعمال نامے پہنچانے کے بعد مرتبوں کے موافق آسمان دنیا میں یا آسمان وزمین کے درمیان یا چاہ زمزم میں جگہ دیتے ہیں۔ اور ان روحوں کو قبر سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ جس سے وہ قبر پر زیارت کرنے والوں اور رشتہ داروں اور دیگر دوستوں کے آنے سے آگاہ اور انس پذیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ مکانی قرب و بعد روح کو اس دریافت سے نہیں روکتا۔ اور اس کی مثال وجود انسانی میں نگاہ ہے کہ سات آسمانوں کے ستاروں کو کنوئیں کے اندر دیکھ سکتی ہے (تفسیر عزیزی۔ پارہ غم۔ سورہ طہ فہین)

(۷) عارف ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب جواہر و در میں ذکر کیا ہے کہ کسی شیخ نے ان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ولی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے جیسا کہ امام شافعی اور سیدہ نفیسہ اور سیدی احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے فرنگیوں کے شہروں میں سے پکڑے ہوئے ایک قیدی کے چھڑانے میں واقع ہوا۔ اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں ولیوں کے لئے چلنا پھرنا اور ان کی روحوں کے لئے آزادی ہے اھ۔

مصنف کے قول (اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے الخ)۔ کی تحقیق یہ ہے کہ محققین صوفیہ اس امر پر ہیں کہ عالم برزخ و آخرت کی حالت عالم دنیا کے خلاف ہے۔ پس انسان عالم دنیا میں کہ جس کو عالم شہادت کہتے ہیں ایک صورت میں منحصر ہوتا ہے سوائے اولیاء اللہ کے جیسا کہ قضیب البان کی نسبت منقول ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے گئے۔ اور اس میں بکسید یہ ہے

کہ ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب آگئی۔ پس جائز ہے۔ کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال (کیا کوئی شخص ہشت کے تمام دروازوں سے داخل ہو گا؟) کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ”ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہو گا“ اسی پر محمول کیا گیا ہے۔ اور محققین صوفیہ کا قول ہے کہ روح جب غلبہ ہو جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ تو وہ بعض دفعہ مختصر ہزار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسے محقق ابن جریر نے ذکر کیا ہے۔ پس جب جائز ہوا کہ عالم دنیا میں اولیاء اللہ کی ارواح ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ بلکہ ان کی جسمانیت پر روحانیت کے غلبہ کے سبب مختلف صورتوں میں نظر آئیں۔ تو یہ سنراوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں عالم دنیا کی نسبت روحانیت کو جسمانیت پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے ان کی رو میں ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ اور انہی صوفیہ کرام کا قول ہے کہ ولی جب ولایت میں ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اسے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کی قدرت دی جاتی ہے۔ اور اس کی روحانیت ایک وقت میں متعدد اطراف میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس وہ صورت جو ایک دیکھنے والے کو نظر آتی حق ہے۔ اور وہ صورت جو دوسرے دیکھنے والے کو اسی وقت دوسرے مکان میں نظر آتی وہ بھی حق ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص ایک وقت میں دو مکانوں میں پایا جائے کیونکہ یہاں روحانی صورتوں کا تعدد ہے نہ کہ جسمانی صورتوں کا۔ پس جب ثابت فی الولاية کی روح کے لئے جائز ہوا کہ وہ عالم شہادت میں کئی صورتوں میں نظر آئے۔ تو یہ سنراوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں ارواح کو اجسام پر غلبہ ہوتا ہے کئی صورتوں میں دیکھی جائے۔ اور اس کی تائید کرتا ہے وہ امر جو حدیث صحیح میں

حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں فہل یدعی احد من تلك الابواب کلہا پس آیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ (مشکوۃ۔ کتاب الزکوۃ۔ باب فضل الصدقۃ)۔

ثابت ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰؑ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اسی رات چھٹے آسمان میں بھی دیکھا۔ اور مشائخ صوفیہ نے اجساد و ارواح کے بین بین ایک عالم ثابت کیا ہے جس کا نام انہوں نے عالم مثال رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم عالم اجساد سے لطیف تر اور عالم ارواح سے کثیف تر ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عالم مثال سے ارواح کا تجسّد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا بنا کیا ہے۔ اور کبھی اس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ کے قول فتمثل لہا بشرًا سویتا (پس وہ فرشتہ حضرت مریم کے آگے پورے انسان کی شکل بن گیا) میں دیکھا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں روح مثلاً حضرت جبریل علیہ السلام کی روح ایک وقت میں اپنے جسم کی مدبر ہوگی اور جسم مثالی کی بھی۔ پس جب عالم مثال سے روحوں کا تجسّد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا عالم دنیا میں جائز ہوا۔ تو عالم برزخ میں بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ اس تقریر کے موافق جو قبر سے نکلتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ یہ اس مقام کی تحقیق ہے۔ اور عبادان کے آگے کوئی اور مقام نہیں۔

(نصائح القرب والاتصال بالثبات التصرف لاویا واللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانتقال للشیخ الاسلام شہاب الدین احمد الحسینی الحموی الحنفی)

نواں باب

اہل قبور سے استمداد

استمداد بابل قبور سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت کسی بزرگ کے مقرر پر

مکمل یہ مقام بصرہ کے نیچے سمندر کے متصل واقع ہے جس سے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ پس

ضرب المثل سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی تحقیق ہے ۱۲ +

مکمل یہ ہر سال شفاء و استقامت للعلامة السبکی مہر کے اخیر میں منضم ہے

حاضر ہو کر خدا سے یوں دعا مانگئے۔ ”یا خدا اپنے اس بندے کی برکت سے جس پر تیری رحمت اور فضل ہے اور اس لطف و کرم سے جو اس پر ہے تو میری فلاں حاجت پوری کر دے۔“ یا صاحب قبر کو یوں پکارے۔ ”اے خدا کے پیارے بندے میری شفاعت کر۔ اور خدا سے سوال کر کہ وہ میری فلاں حاجت پوری کر دے۔“ ہر دو صورت میں معنی و قاضی الحاجات و متصرف حقیقی اللہ عز و جل ہے۔ اور صاحب قبر درمیان میں صرف ایک وسیلہ ہے۔ اگر اس قسم کی امداد و استمداد کو شرک کہا جائے۔ تو چاہئے کہ حالت حیات میں بھی صالحین سے توسل اور طلب دعا و مدد ممنوع ہو حالانکہ وہ منع نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ و تعاونوا علی البر و التقویٰ (اور آپس میں مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر)۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حکایت مذکور ہے۔ من انصار ربی الی اللہ (کون میرے مددگار ہیں انصاری راہ میں)۔ جس کے جواب میں حواری کہتے ہیں۔ نحن انصار اللہ (ہم اللہ کے مددگار ہیں)۔ اسی طرح قصہ ذوالقرنین میں ہے فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم رداً (کھف۔ ع) یعنی سو مدد کرو میری محنت میں بنادوں تمہارے ان کے بیچ ایک دھابا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔

امام حجت الاسلام محمد غزالی میگوید کہ ہر کہ در حیات دے ہوئے توسل و تبرک جویند۔ بعد از موتش نیز توان جست۔ و این سخن موافق دلیل است۔ چہ بقای روح بعد از موت بدلائل احادیث و اجتماع علماء ثابت است۔ و متصرف در حیات و بعد از ممات روح است نہ بدن۔ و متصرف حقیقی حق تعالیٰ است و ولایت عبارت از فنا فی اللہ و بقا بدوست۔ و این نسبت بعد از موت اتم و اکمل است۔ و نزد ارباب کشف و تحقیق مقابلہ روح زائداً با روح مزور موجب انعکاس اشعہ لمعات انوار و اسرار شود در رنگ مقابلہ مرآت برآت۔

وادلیار ابدان مکتبہ ثنائیہ نیز بود کہ بدان ظہور نمایند و امداد و ارشاد طالبان
 کنند۔ و منکران را دلیل و برهان بر انکار آں نیست (تکمیل الایمان۔ ص ۳۳)۔
 اگر منکرین اپنے انکار کی جبرہ بتائیں کہ موتے سنتے نہیں۔ تو اس کی تردید
 کما حقہ ہو چکی ہے۔ اور اگر یوں کہیں کہ موت کے بعد تصرف منقطع ہو جاتا ہے
 تو اس کا جواب بھی عبارت شیخ میں مذکور ہے۔ بلکہ اس کتاب میں اس سے پہلے
 بھی آچکا ہے۔ کہ ارواح کا تصرف موت کے بعد حیات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔
 شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجتہ اللہ ابالغہ (جزء اول۔ باب اختلاف احوال الناس
 فی البرزخ۔ ص ۳۳) میں طبقات اہل برزخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ و رہا
 اشتغل ہو لاء باعلاء کلمۃ اللہ و فصر حزب اللہ و رہا کان لہم لمۃ
 خیر باین آدم۔ یعنی کبھی یہ پاک روحیں خدا کا بول بالا کرنے اور خدا کے
 لشکر کو مدد دینے میں مشغول ہوتی ہیں۔ اور کبھی بنی آدم پر افاضہ خیر کے لئے
 نازل ہوتی ہیں ایتھے۔ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر عزیزی میں آیہ
 ثم امات قاہرہ کی تفسیر میں مردے کو جلانے کے عیوب ذکر کرتے ہوئے یوں
 لکھتے ہیں۔ و نیز در سوختن باتش تفریق اجزائے بدن میت است کہ بسبب
 آں علاقہ روح از بدن انقطاع کلی سے پذیرد۔ و آثار این عالم بآں روح کمتر
 میرسد و کیفیات آں روح بآں عالم کمتر سرایت میکند۔ و در دفن کردن چوں
 اجزائے بدن بتماہ یکجا نہ باشند۔ علاقہ روح با بدن از راہ نظر و عنایت بحال
 سے ماند۔ و توجہ روح بزاثرین و مستفیدین بسہولت سے شود کہ
 بسبب تعین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین است۔ و آثار این عالم از
 صدقات و فائزہ تلاوت قرآن مجید چوں در آں بقعہ کہ مدفن بدن اوست
 واقع شود بسہولت نافع سے شود۔ پس سوختن گویا روح را بے مکان کردن است
 و دفن کردن گویا مسکنے برائے روح ساختن۔ بنا بر این است کہ از اولیائے
 مدفونین و دیگر صلیئے مومنین انتفاع و استفادہ جاری است۔ و آثار افاہ

واعانت نیز مستصواب بخلاف مردہ نامے سوختہ کہ ایسی چیز نام اصلاً نسبت باہنا در
اہل مذہب آہنا نیز واقع نیست انتہی۔ شاہ صاحب دوسری جگہ (سورہ
انشقاق) یوں تحریر فرماتے ہیں۔ و بعضے از خواص اولیاء اللہ ما کہ آکہ جامع
تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ۔
و استغراق آہنا بچہت کمال وسعت مدارک آہنا مانع توجہ بایں سمت نیگردد
و اویسیاں تحصیل کمالات باطنی از آہنامے نمایند۔ و ارباب حاجات و مطالب
حل مشکلات خود از آہنامے طلبند و مے یابند۔ و زبان حال آہنا در آنوقت ہم
مترنم بایں مقامات است۔ ع من آیم بجاں گر تو آئی بہ تن۔ انتہی۔
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ اپنے
مکتوبات شریف (جلد دوم۔ مکتوب ۵۸) میں تقریر فرماتے ہیں۔ ہر گاہ جنیاں
را بتقدیر اللہ سبحانہ ایں قدرت بود کہ متشکل باشکال گشتہ اعمال غریبہ بوقوع
آرند۔ ارواح کتل را اگر ایں قدرت عطا فرمایند چہ محل تعجب است و چہ
احتیاج ببدن دیگر۔ ازیں قبیل است آنچه از بعضے اولیاء اللہ نقل میکنند کہ
در یک آن در اکثہ متعددہ حاضر میگرددند و افعال متبائنہ بوقوع مے آرند
انتہی۔ اشعۃ اللہات شرح مشکوۃ (باب زیارۃ القبور) میں ہے۔ سیدی
احمد زروق کہ از اعظم فقہاء و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت کہ روزے
شیخ ابوالعباس حضرمی از من پرسید کہ امداد حی اقوی است یا امداد میت۔
من بگفتم قوی مے میگوبند کہ امداد حی قوی تر است و من مے گویم کہ امداد میت
قوی تر است۔ پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وے در ایسا طاق است و در حضرت
اوست۔ و نقل دریں معنی از یں طائفہ بیشتر از آں است کہ حصہ واحصاء
کردہ شود۔ و یافتہ نمیشود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح کہ منافی و
مخالف ایں باشد و رد کنند ایں را انتہی۔ علامہ شطنوفی بہجۃ الاسرار میں شیخ
عقیل منہجی رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں۔ و هو احد الاربعۃ الذی قال

فيهم الشيخ علي القرشي رضي الله عنه رأيت اربعة من المشايخ يتصرفون
 في قبورهم كتصرف الاحياء الشيخ عبد القادر والشيخ معروف الكرخي
 والشيخ عقيل المنبجي والشيخ حياطة بن قيس الحراني رضي الله عنهم يعني يرمون
 ان چار بزرگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں شیخ علی قرشی رضی اللہ عنہ نے
 یوں فرمایا ہے کہ میں نے مشایخ میں سے چار کو دیکھا جو اپنی قبروں میں زندوں
 کی طرح تصرف فرماتے ہیں اور وہ یہ ہیں شیخ عبد القادر شیخ معروف کرخی۔
 شیخ عقیل منبجی اور شیخ حیات بن قیس حرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔
 بعض لوگ مزارات اولیاء اللہ کی طرف سفر کرنے کو منع کرتے ہیں۔ اور منع پر
 بطور دلیل یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
 مسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصی (نہ باندھے جائیں کجاوے مگر
 تین مسجدوں کی طرف یعنی مسجد حرام اور میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ)۔ یہ حدیث
 بے شک صحیح ہے۔ مگر اس کے معنی وہ نہیں جو مانعین خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ
 شیخ ابن حجر مکی ابن تیمیہ کے قول کی تردید میں لکھتے ہیں۔ قلت ليس معنى
 الحديث ما فهم لما ياتي موضحا وانما معنا لا تشد الرحال الى مسجد
 لاجل تعظيمه والتقرب بالصلاة فيه الا الى المساجد الثلاثة
 لتعظيمها بالصلاة فيها وهذا التقدير لا بد منه عند كل احد ليكون
 الاستثناء متصلا ولان شد الرحل الى عرفة لقضاء النسك واجب
 اجماعا وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطها وهو لطلب العلم سنة او
 واجب وقد اجمعوا على جواز شد هال للتجارة وحوائج الدنيا فحوائج الآخرة
 لا سيما ما هو آكد ها وهو الزيارة للقبر الشريف اولى مما يدل ايضا
 لتاويل الحديث بما ذكره التصريح به في حديث سند حسن وهو قوله
 صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطى ان تشد رحالها الى مسجد يبتغى فيه
 الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى (الجوهري

المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم۔ ص ۱۶) ترجمہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے معنی وہ نہیں جو ابن تیمیہ سمجھا ہے بنا بر اس دلیل کے جو بوضاحت آگے آتی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی مسجد کی طرف اس کی تعظیم اور اس میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے نہ باندھے جائیں سوائے تین مسجدوں کے کہ جن کی طرف ان میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے باندھنے چاہئیں۔ ہر ایک کے نزدیک یہ تقدیر ضروری ہے تاکہ استثناء متصل ہو اور اس لئے کہ عرفات کی طرف فریضہ حج کے ادا کرنے کے لئے سفر کرنا بالاتفاق واجب ہے۔ اور اسی طرح جہاد کرنا اور دار الکفر سے ہجرت کرنا جبکہ ہجرت کی شرط پائی جائے اور وہ طلب علم کے لئے ہونا ہے (سنت یا واجب ہے۔ اور اس امر پر اجماع ہے کہ تجارت اور دنیوی حوائج کے لئے سفر کرنا جائز ہے۔ لہذا انفرادی حوائج کے لئے اور بالخصوص اس کے لئے جو ان میں سب سے آگد و اہم ہے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت ہے سفر کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ ہم نے اس حدیث کی جو تاویل کی وہ درست ہے کیونکہ اس کی تصریح دوسری روایت میں موجود ہے جس کی سند حسن ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ لا ینبغی للمطی ان تشد رحالہا الی مسجد ینبغی فیہ الصلوة الحدیث (نہ چاہئے کہ اونٹنی کے

کلمے و قد روی ابن شنبہ بسند حسن ان اباسعید یعنی الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر عندہ الصلوة فی الطور فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی للمطی ان تشد رحالہا الی مسجد ینبغی فیہ الصلوة غیر المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصی (وفاء الوفا للسید ہودی۔ جزء ثانی۔ ص ۱۳۷) ترجمہ۔ ابن شنبہ نے بسند حسن روایت کی کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس کوہ طور میں نماز کا ذکر آیا۔ تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ چاہئے کہ اونٹنی کے کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں۔ الخ۔ ۱۲۔

کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں جس میں نماز مقصود ہو سووے مسجد حرام
 اور میری اس مسجد اور مسجد اقصیٰ کے) انتہی۔ علامہ شہاب خفاجی حنفی شافعی
 قاضی عیاض کی شرح میں لکھتے ہیں۔ والصحیح انہ مآول ائی لا تشد الرحا
 لنذر العبادۃ الا فیہا ولذا قالوا لو نذر الصلۃ فی غیرہا لم تلزمہ
 فلا یکرہ لہ شد الرحل لبعض الاماکن المتبرک بها اول زیارۃ من
 فیہا من الصالحین اول طلب العلم بل قد یكون هذا واجبا علیہ (نسیم الراضی)
 جزء ثالث۔ ص ۵۵۔ ترجمہ۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مآول ہے۔
 یعنی نذر عبادت کے لئے ان تین مسجدوں کے سوا اور کی طرف کجاوے نہ
 باندھے جائیں۔ اسی واسطے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سوا
 کسی اور مسجد میں نماز کی نذر مانے۔ تو اسے لازم نہیں۔ پس بعض متبرک
 مکانوں کے لئے یا وٹاں کے صالحین کی زیارت کے لئے یا طلب علم کے لئے
 سفر کرنا مکروہ نہیں بلکہ بعض وقت یہ واجب ہوتا ہے انتہی۔ علامہ شامی
 (رد المحتار۔ جزء اول۔ ص ۵۵) لکھتے ہیں۔ و ردۃ الغزالی بوضوح
 الفرق فان ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستویۃ فی الفضل فلا فائدۃ
 فی الرحلة الیہا۔ واما الاولیاء فانہم متفادون فی القرب من اللہ تعالیٰ
 ونفع الزائرین بحسب معارفہم واسرارہم قال ابن حجر فی فتاواہ ولا
 تترك لما یحصل عندها من منکرات ومفاسد کاختلاط الرجال بالنساء
 وغیر ذلک لان القربات لا تترك لمثل ذلک بل علی الانسان فعلہا و
 انکاس البدع بل وازالتہا ان امکن۔ ترجمہ اور مانعین کے منع کو امام غزالی
 نے روکیا ہے اور فرمایا ہے کہ فرق ظاہر ہے کیونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ
 اور مسجدیں فضیلت میں یکساں ہیں۔ پس ان کی طرف سفر کرنے میں کوئی فائدہ
 نہیں۔ رہے اولیائے کرام۔ سو وہ قرب الہی اور زائرین کو فائدہ پہنچانے میں
 بحسب معارف واسرار متفادوت ہیں۔ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں کہا کہ مزارات

اولیاء کو اس لئے نہ چھوڑنا چاہئے کہ اُن پر منکرات و مفسد و قوع میں آتے
ہیں مثلاً مردوں کا عورتوں سے اختلاط وغیرہ کیونکہ ایسی وجہ سے قربات کو ترک
کرنا چاہئے۔ بلکہ انسان پر لازم ہے کہ ایسی قربات بجالائے۔ اور بدعتوں کو بُرا
جلے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو بدعتوں کو دور کرے اچھے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ مزارات انبیاء و اولیاء و صالحین کی نسبت یوں
تحریر فرماتے ہیں۔ اما التقرب لمشاهد الانبياء والائمة عليهم الصلاة والسلام
فان المقصود منه الزيارة والاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحوائج
من ارواح الانبياء والائمة عليهم السلام والعبارة من هذا الامداد الشفاعة
وهذا يحصل من جهتين الاستمداد من هذا الجانب والامداد من الجانب
الآخر ولزيارة المشاهد اثر عظيم في هذين الركنين اما الاستمداد فهو بانصراف
همة صاحب الحاجة باستيلاء ذكر الشفيعة والمزور على الخاطر حتى نصير كلية
هيمته مستغرقة في ذلك وقيل بکلیتہ علی ذکرہ وخطوۃ ببالہ و
هذه الحالة تسبب منبه لروح ذلك الشفيع او المزور حتى تمدة تلك
الروح الطيبة بما يستمد منها ومن اقبل في الدنيا بهيمته وکلیتہ علی المنا
في دار الدنيا فان ذلك الانسان يحس باقبال ذلك المقبل عليه بخبره
بذلك فمن لم يكن في هذا العالم فهو اولى بالتنبيه وهو مهيا لذلك
التنبيه فان اطلاع من هو خارج من احوال العلم الى بعض احوال العالم
ممكن كما يطلع في المنام على احوال من هو في الآخرة اهو شاب او معاقب
فان النوم صنو الموت واخوة فبسبب النوم صرنا مستعدين لمعرفة احوال
لم نكن مستعدين في حالة اليقظة لها فكل ذلك من وصل الى الدار الآخرة
ومات موتا حقيقيا كان بالاطلاع على هذا العلم اولى وادرى فاما كلية
احوال هذا العالم في جميع الاوقات لم تكن مندرجة في ملك معرفتهم
كما لم تكن احوال الماضين حاضرة في معرفتنا في منامنا عند الرؤيا

ولا حاد المعارف معینات ومخصصات منها همة صاحب الحاجة وهي استیلاء
 صاحب تلك الروح العزيزة على صاحب الحاجة وكما تؤثر مشاهدة صورة
 المحي في حضور ذكره وخطور نفسه بالبال فذلك تؤثر مشاهدة ذلك
 الميت ومشاهدة تربته التي هي حجاب قلبه فان اثر ذلك الميت في النفس
 عند غيبة قلبه ومشاهدة ليس كاثرة في حال حضوره ومشاهدة قلبه
 ومشاهدة ومن ظن انه قادر على ان يحضر في نفس ذلك الميت عند
 غيبة مشهده كما يحضر عند مشاهدة مشهده فذلك ظن خطأ فان
 للمشاهدة اثرا فينا ليس للغيبة مثله ومن استعان في الغيبة بذلك
 الميت لم تكن هذه الاستعانة ايضا جزا فادلا تخلو من اثرها (المصنوعون الكبر
 ص ۲۸-۲۹) - ترجمہ انبیاء وائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مزارات پر حاضر
 ہونے سے مقصود ان کی زیارت اور ان کی ارواح سے استمداد یعنی مغفرت و
 قضا کے حاجات کا سوال ہے۔ اور اس امداد سے مراد شفاعت ہے۔ اور یہ
 مطلب دو جہت سے حاصل ہوتا ہے یعنی اس طرف سے مدد مانگنا اور دوسری
 طرف سے مدد دینا۔ اور ان دونوں رکنوں میں زیارت مزارات کا بڑا اثر ہے۔
 استمداد کا طریق یہ ہے کہ صاحب حاجت کی ہمت یوں مصروف ہو کہ شفیع و مژد
 کا ذکر اُس کے دل پر غالب آجائے یہاں تک کہ اس کی کلی ہمت اس مژد میں مستغرق
 ہو جائے۔ اور وہ بتماہ اُس مژد کے ذکر اور اُسے اپنے دل میں لانے پر متوجہ
 ہو۔ یہ حالت اس شفیع یا مژد کی آگاہی کا سبب ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک روح
 اس کی مدد کرتی ہے اس چیز کے ساتھ جو اُس سے طلب کی گئی ہے۔ اور جو
 شخص اس دنیا میں اپنی ہمت سے ہمہ تن کسی انسان کے دنیوی گھر پر متوجہ ہو۔
 وہ انسان اس کے آنے کو محسوس کرتا ہے اور اسے اس کی خبر دیتا ہے۔ پس جو
 شخص اس جہان میں نہ ہو۔ وہ مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے اور اس میں
 اس آگاہی کی استعداد ہے۔ کیونکہ جو شخص اس عالم کے احوال سے خارج ہو اُس کا

اس عالم کے بعض حالات سے آگاہ ہو جانا ممکن ہے جیسا کہ خواب میں اُس شخص کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے جو آخرت میں ہو کہ آیا وہ نعیم میں ہے یا عذاب میں ہے۔ کیونکہ موت نیند کی بہن ہے۔ پس جس طرح نیند کے سبب ہمیں اُن حالات کے جاننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ جن کی معرفت کی استعداد ہم میں حالت بیداری میں نہ تھی۔ اسی طرح جو شخص دار آخرت میں پہنچ جاتا ہے اور حقیقی موت مرتا ہے۔ وہ اس عالم کے حالات سے مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے۔ لیکن تمام اوقات میں اس عالم کے تمام حالات سے واقف ہونا اُن کی معرفت کے سلسلے میں مندرج نہیں جیسا کہ سوتے وقت خواب میں تمام گزشتہ لوگوں کے حالات ہماری معرفت میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور (عالم برزخ میں) آحاد معارف کی تعین و تخصیص کرنے والے کئی امر ہیں۔ منجملہ اُن کے صاحب حاجت کی ہمت ہے۔ اور وہ صاحب روح کا صاحب حاجت پر غلبہ پاتا ہے اور جس طرح زندہ کی صورت کا مشاہدہ اس کا ذکر حاضر ہونے اور دل میں آنے میں اثر کرتا ہے۔ اسی طرح اُس میت کا مشاہدہ اور اس کی قبر کا مشاہدہ جو اس کے قالب کا حجاب ہے اثر کرتا ہے۔ کیونکہ میت کے قالب اور مزار کی غیبوبت کے وقت اس کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے حضور اور اس کے قالب و مزار کے مشاہدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس میت کے نفس میں مزار کی غیبوبت کے وقت اسی طرح حاضر ہونے پر قادر ہوں جیسا کہ اُس کے مزار کے مشاہدے کے وقت قادر ہوں۔ اُس کا یہ گمان غلط ہے۔ کیونکہ مشاہدے کا ہم میں وہ اثر ہوتا ہے جو غیبوبت کا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص غیبوبت میں اُس میت سے مدد طلب کرے۔ وہ استعانت بھی بیفائدہ نہیں۔ اور کسی نہ کسی اثر سے خالی نہیں۔ انتہی۔

علامہ شہاب الدین احمد مہجائی اپنے رسالہ اثبات کرامات الاولیاء میں لکھتے ہیں

کلمہ یہ رسالہ شفاء السقام للسیکی مطبوعہ مصر کے اخیر میں منظم ہے ۔

قال صاحب الحصن الحصين وجريت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين
 بشرط معروفه وقال العارف بالله تعالى سيدى محمد بن عبد القادر
 الفاسى وقد كان الامام الشافعى يقول قبر موسى الكاظم الترياق للحرب
 قال العارف بالله احمد ذروق قال ابو عبد الله واذا كانت الرحمة
 تنزل عند ذكرهم فما ظنك بمواطن اجتماعهم على ربهم ويوم قدومهم
 عليه بالخروج من هذه الدار وهو يوم وفاتهم فزيارتهم فيه تهنئة
 لهم وتعرض لما يتجدد من نفحات الرحمة عليهم فهي اذا مستجابة ان سلمت
 من عجز او مكر وه في اصل الشرع كاجتماع النساء وتلك الامور التي
 تحدث - ترجمہ - صاحب حصن حصين نے کہا کہ شروط معروفہ کے ساتھ
 صالحين کی قبروں کے پاس دعا کے قبول ہونے کا یہ تجربہ کیا ہے۔ اور عارف
 ربانى سیدی محمد بن عبد القادر فاسی نے کہا کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ امام
 موسیٰ کاظم کی قبر تریاقِ مجرب ہے۔ عارف ربانى احمد ذروق نے کہا کہ ابو عبد
 اللہ نے فرمایا کہ جب صالحين کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو تیرا کیا گمان
 ہے صالحين کے مزارات کی نسبت (جو ان کے اپنے رب سے ملنے کے موطن ہیں)
 اور ان کے یوم وفات کی نسبت (جو ان کے اس دار فانی سے نکل کر اپنے رب
 کے آگے جانے کا دن ہے)۔ پس اُس دن ان کی زیارت کرنا ان کو مبارک باد پہنچانے
 اور ان نفحات رحمت کو طلب کرنا ہے جو ان پر نئے وارد ہوتے ہیں۔ پس اس

کلمہ علامہ دمری حیات الحیوان (جزء ثانی - ص ۱۱۵) میں لکھتے ہیں۔ واما معروف و دفوا بن
 قیس الکرنجی کان شہوا باجابة الدعاء و اهل بغداد يستسقون بقبره و
 فيقولون قبر معروف تریاق مجرب۔ یعنی حضرت معروف بن قیس کرنجی اجابت دعا میں مشہور
 تھے۔ اور اہل بغداد آپ کی قبر مبارک سے طلب باراں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معروف
 کی قبر تریاقِ مجرب ہے + ۱۲

صورت میں زیارت مستحب ہے بشرطیکہ ایسی بات سے خالی ہو جو شرع میں مکروہ یا حرام ہے مثلاً عورتوں کا اجتماع اور وہ امور جو نئے پیدا ہوتے ہیں انتہے۔

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت وارد ہے۔ و سلام علیہ یوم ولد و یوم موت و یوم یبعث حیا (اور سلام اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن وفات پائے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائیگا)۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے حکایت آیا ہے۔ و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا (اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مرونگا اور جس دن زندہ اٹھایا جائیگا) قرآن کی ان آیتوں میں بھی یہی اشارہ پایا جاتاہے کہ یوم میلاد و یوم وفات میں خاص نفحات رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور یوم بعثت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔

کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صالحین کے مزارات پر بالخصوص ان کے میلاد و وفات کے روز حاضر ہو کر انوار خاصہ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل قبور سے استمداد جائز بلکہ مستحسن ہے بعض مبتدی آیہ و آیات نستعین سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک منع ہے جبکہ ہم اولیاء اللہ کو حقیقی حاجت روا اور بالاسقلال متصرف و معین سمجھیں۔ مگر جب ان کو وسیلہ و مظہر عون الہی سمجھا جائے۔ تو منع نہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت ہیں لکھتے ہیں۔ در اینجا باید فهمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد بر آن غیر باشد و از مظہر عون الہی ندانہ حرام است۔ و اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یکے از مظاہر عون دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در آن نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نخواہد بود۔ و در شرع نیز جائز و رواست انتہے۔

ایک مرد خدا کی وصیت ذیل قابل غور ہے۔ و قال سیدی محمد رضی اللہ عنہ

فی مرض موته من كانت له حاجة فلیأت الی قبری و یطلب حاجته
اقضها له فانه ما بینی و بینکم غیر ذراع من تراب و کل رجل
یحییہ عن اصحابه ذراع من تراب فلیس برجل (طبقات الکبریٰ للشیخ
جزء ثانی - ص ۱۷۷) ترجمہ - سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ عنہ (متوفی
۸۷۴ھ) نے اپنے مرض موت میں فرمایا - جس کو کوئی حاجت ہو - وہ میری قبر
پر آئے اور اپنی حاجت طلب کرے - میں اُس کی حاجت پوری کروں گا -
کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک ماتھ مٹی ہوگی - جس شخص کو ایک
ماتھ مٹی اپنے اصحاب کی مدد سے مانع ہو - وہ مرد نہیں ہے - انتہی - مولانا
شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کا ملین سے استمداد کا طریق یوں تحریر فرماتے ہیں
طریق استمداد از ایشان آنست کہ جانب سر قبر او سورہ بقرہ انگشت بر قبر
نہادہ تا مفلحون بخواند - باز بطرف پائیں قبر بیاید و آمن الرسول تا
آخر سورہ بخواند و بزبان گوید اے حضرت من براے فلاں کار در جناب
الہی التجاوڈعا میکنم شما نیز بدعا و شفاعت امداد من نمائید - باز رو بقبلہ
آرد و مطلوب خود را از جناب باری خواہد - (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتبیٰ
دہلی - جلد اول - ص ۱۷۷)

مسافت بعید سے اولیاء اللہ کو مدد کے لئے پکارنا اور ان سے توسل کرنا بھی
جائز ہے - بعض نادان جہالت میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں کسی نے
یا رسول اللہ کہا - انہوں نے جھٹ کہہ دیا کہ یہ شرک ہے حالانکہ یہ خود حضور
اقدس باجی ہوا می کی تعلیم ہے - چنانچہ حضرات کبرے لایوطی (مطبوعہ
دائرة المعارف حیدرآباد دکن - جزء ثانی - ص ۱۷۷) میں ہے اخرج البخاری
فی تاریخہ والبیہقی فی الدلائل والدعوات وصحیحہ وابو نعیم فی
المعرفة عن عثمان بن حنیف ان رجلاً ضرب اثنی النبی ﷺ اللہ
علیہ وسلم فقال ادع اللہ تعالیٰ لی ان ینافیئنی قال ان شئت اخرت

ذلک وهو خیر لک وان شئت دعوت اللہ قال فادعہ فامراً ان یتوضأ
 فیمحسن الوضوء ویصلی رکعتین ویدعو بہذا الدعاء اللہم انی اسألك و
 اتوجه الیک بنبتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد انی
 اتوجه بک الی ربی فی حاجتی هذه لیقضیہا الی اللہم شفعه فی ففعل
 الرجل فقام وقد ابصر۔ واخرج البیهقی وابو نعیم فی المعرفة عن ابی
 امامہ بن سہل بن حنیف ان رجلاً کان یختلف الی عثمان بن عفان فی
 حاجة وكان عثمان لا یلتفت الیہ ولا ینظر فی حاجتہ فلقی عثمان بن حنیف
 فشکا الیہ ذلک فقال له انت المیضأة فتوضأ ثم اتت المسجد فصل رکعتین
 ثم قل اللہم انی اسألك واتوجه الیک بنبتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربی لیقضی لی حاجتی واذکر حاجتک
 فانطلق الرجل وصنع ذلک ثم اتی باب عثمان بن عفان فجاء البواب فاخذ
 بیدہ فادخلہ علی عثمان فاجلسہ معہ علی الطنفہ فقال انظر ما کانت
 لک من حاجة ثم ان الرجل خرج من عندہ فلقی عثمان بن حنیف فقال له
 جزاک اللہ خیراً ما کان ینظر فی حاجتی ولا یلتفت الی حتی کلمتہ قال
 ما کلمتہ ولكنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاءہ ضری فشکا
 الیہ ذهاب البصر فقال له او تصبر قال یا رسول اللہ لیس لی قاشد
 وقد شق علی فقال انت المیضأة فتوضأ وصل رکعتین ثم قل اللہم انی
 اسألك واتوجه الیک بنبتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد
 انی اتوجه بک الی ربی لیجلی لی عن بصری اللہم شفعه فی وشفعنی فی
 نفسی قال عثمان فواللہ ما تفرقنا حتی دخل الرجل کان لم یکن بہ ضرر
 ترجمہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بیہقی نے دلائل و دعوات میں (اور
 بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے) اور ابو نعیم نے معرفت میں بروایت عثمان بن حنیف

محکمہ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے۔ (مشکوۃ کتاب البصائر) باب جامع النبی و فصل ثالث

نقل کیلئے کہ ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کی کہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں اس میں تاخیر کرتا ہوں اور یہ تیرے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی۔ آپ اللہ سے دعا کریں۔ پس آپ نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ اور دو رکعت نفل پڑھ کر یوں دعا مانگو۔ "خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیدہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی الرحمتہ ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا ہوں بوسیدہ آپ کے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ وہ اسے میرے لئے پورا کر دے۔ خداوند! میرے حق میں حضور کی شفاعت کو قبول کر۔" اُس نابینا نے ایسا ہی کیا۔ پس وہ اٹھا۔ تو بینا تھا۔ اور بیہوشی نے اور حافظ ابو نعیم نے معرفت میں بروایت ابو امامہ بن سہل بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک شخص کسی حاجت کے لئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ مگر آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور اس کی حاجت میں غور نہ فرماتے۔ پس وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا۔ اور ان سے اس امر کی شکایت کی۔ پس حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے کہا کہ وضو کی جگہ جا کر وضو کرو۔ پھر مسجد میں آکر دو رکعت نفل پڑھو۔ پھر یہ دعا مانگو۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَاتُوْجِّهُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

بِیْ الرِّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتُوْجِّهُ بِكَ اِلَی رُبِّیْ لِیَقْضِیْ لِیْ حَاجَتِیْ۔ اور اپنی حاجت بیان کرو۔ پس وہ شخص چلا گیا۔ اور اسی طرح کیا پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا۔ پس دربان نے اس کا ٹاٹہ پکڑا۔ اور اُسے حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا۔ آپ نے اُسے اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا۔ اور فرمایا کہ تیری جو حاجت ہے میں اُس میں غور کرتا ہوں۔ پھر وہ شخص اُن سے نکلا۔ اور حضرت عثمان بن حنیف سے ملا۔ اور کہنے لگا۔ اللہ تجھے نیک جزا دے۔

وہ میری حاجت میں غور نہ کرتے تھے اور میری طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے وہ عمل بتایا حضرت عثمان بن حنیف نے کہا میں نے وہ عمل نہیں بتایا بلکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک نابینا آپ کی خدمت اقدس میں آیا۔ اور آپ سے شکایت کی کہ میری بینائی جاتی رہی۔ حضور نے فرمایا کیا تو صبر کر سکتا ہے؟۔ اس نے عرض کی۔ یا رسول اللہ کوئی میرا عصا پکڑنے والا نہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وضو کی جگہ جا کر وضو کر اور دو رکعت نفل پڑھ۔ پھر یوں دعا مانگ۔ اللہم اِنِّی اَسْأَلُکَ وَاتُوجِّہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلِّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ اِنِّی اَتُوجِّہُ بِکَ اِلٰی رَبِّی لِیَجْلٰی لِی عَنِ بَصَرِی اللہم شفعہ فی وشفعنی فی نفسی حضرت عثمان بن حنیف نے کہا۔ اللہ کی قسم ہم جہانہ ہوتے یہاں تک کہ وہ شخص آیا گویا کہ اُسے کوئی ضرری نہ تھا ایتھے۔ یہی دعا اور بزرگوں کا بھی معمول ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف بنجھانی یوں نقل فرماتے ہیں۔ وقال کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ جاء رجل الى عبد الملك بن سعيد بن خيار بن الجبر فحس بطنه فقال بك داء لا یدر ا قال ما هو قال الدبيلة فتمول الرجل فقال الله الله الله ربی لا اشرك به شیئا اللهم اِنِّی اَتُوجِّہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلِّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ اِنِّی اَتُوجِّہُ بِکَ اِلٰی رَبِّی اِن یرحمنی تَآجِلْ رَحْمَہُ یَغْنِیْ بِہَا عَنِ رَحْمَہُ مِنْ سِوَاہُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ اِلٰی ابْنِ الْجَبْرِ فَحَسَّ بَطْنُہُ فَقَالَ قَدْ بَرَأْتُ مَا بِکَ عَلَہُ (حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین - ض ۹) ترجمہ کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ نے کہا کہ ایک شخص عبد الملك بن سعيد بن خیار بن الجبر کے پاس آیا۔ پس اُس نے اُس شخص کا پیٹ ٹٹولا اور کہا کہ تجھے لا علاج بیماری ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے۔ ابن الجبر نے کہا۔ دَبِیْلَہ۔ پس وہ شخص پھر اور اُس نے یہ دعا مانگی اللہ اللہ اللہ میرا پروردگار ہے

مکمل۔ ایک پیٹ کی بیماری کا نام ہے۔

میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھیراتا۔ خداوند میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیدہ
تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی الرحمتہ ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا
ہوں بوسیدہ آپ کے آپ کے رب اور اپنے رب کی طرف کہ اس بیماری سے وہ
مجھ پر ایسی رحمت کرے کہ جس سے وہ مجھے کسی غیر کی رحمت سے بے نیاز کر دے
یہ دُعائیں بار کی۔ پھر وہ ابن الجبر کی طرف لوٹا۔ اُس نے جو اس کا پیٹ
ٹٹولا تو کہا۔ تو تندرست ہو گیا ہے۔ تجھے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ حروب و
مصائب میں اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور آپ سے
توسل کرنا ہر زمانے میں صالحین کا مسلک رہا ہے۔ بطور توضیح چند اور مثالیں
ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) جب حضرت کعب بن ضمہ کا یوقنا حاکم حلب سے مقابلہ ہوا۔ تو اس جنگ
میں اہل اسلام یوں پکارتے تھے۔ یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل یعنی اے محمد
اے محمد اے اللہ کی مدد تو نازل ہو۔ (مجموعہ کامل ترجمہ تاریخ واقعی۔ فتوح
اشام۔ ص ۲۹۸)

(۲) ابن جریر طبری شہر کے واقعات میں یوں لکھتے ہیں۔ کتب الی السرا
عن شعیب عن سیف عن مبشر بن الفضیل عن جبیر بن صخر عن عاصم
بن عمر بن الخطاب قال قحط الناس زمان عمر عما فنهزل المال فقال
اهل بیت من مزینة من اهل البادية لصاحبهم قد بلغنا فاذبح لنا شاة
قال ليسو فيهن شيئا فلم يزلوا به حتى ذبح لهم شاة فسلخ عن عظم احمر
فنادى يا محمد اذ الخ (تاریخ الامم والملوک لابن جریر الطبری۔ جزء
رابع۔ ص ۲۲۲) ترجمہ میری طرف میری نے لکھا بروایت شعیب از سیف
از مبشر بن فضیل از جبیر بن صخر از عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا عاصم
نے کہ ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امساک باراں ہوا۔ پس مواسی
لاغر ہو گئے۔ اہل بادیت سے قبیلہ مزینہ کے ایک اہل خانہ نے اپنے صاحب سے کہا کہ

ہمیں غایت درجہ کی تکلیف ہے۔ تو ہمارے واسطے ایک بکری ذبح کر۔ اُس نے کہا کہ بکریوں میں کچھ رہا نہیں۔ وہ اہل خانہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اُس نے اُن کے لئے ایک بکری ذبح کی۔ جب کھال اتاری۔ تو سُرخ ہڈیاں دکھائی دیں۔ پس اُس نے یوں پکارا یا محمد اہ الخ۔

(۳۵) امام نووی کتاب الاذکار (باب ما یقولہ اذا خدرت رجلہ ص ۱۳۵) میں لکھتے ہیں۔ مروی فی کتاب ابن السنی عن الہیثم بن حنش قال کنا عند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فخرت رجلہ فقال لہ رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شطمون فقال مروی فیہ ایضاً عن مجاہد قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما اذکر احب الناس الیک فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذهب خدرہ۔ ترجمہ۔ ابن السنی (متوفی ۳۷۰ھ) کی کتاب میں ہیثم بن حنش سے روایت ہے کہ اس نے کہا۔ ہم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔ پس ان کا پاؤں سو گیا۔ ایک شخص نے ان سے کہا۔ آپ اُس کو یاد کیجئے جو آپ کو سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس گویا آپ بندہ سے کھول دئے گئے۔ اور کتاب ابن سنن ہی میں مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص کا پاؤں سو گیا۔ پس آپ نے اس سے کہا۔ تو یاد کر اُس کو جو تجھے سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس اس نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اس کے پاؤں کی خوابیدگی جاتی رہی اچھے۔

(۳۶) علامہ یوسف نبھانی (رحمۃ اللہ علیہ العالمین فی معجزات سید المرسلین۔ ص ۱۳۵) لکھتے ہیں۔ قال ابو عبد اللہ سالم عرف بخواجہ رأیت فی المنام کأنی فی بحر النیل وانا بمنزیرۃ فاذا بتمساک امرادان یقفزان علی فخفت منه فاذا بشخص وقرلی انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی اذا کنت

فی شدۃ فقل انا مستجیر بک یا رسول اللہ فاراد بعض الاخوان السفر
 لزیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ضرباً فحکیت لہ الرؤیا وقلت
 لہ اذا کنت فی شدۃ فقل انا مستجیر بک یا رسول اللہ فساخر فی تلك الايام
 فجاہز الی راجع وکان الماء بہ قلیلا وکان لہ خادم فراح فی طلب الماء قال
 لی فبقیت القریۃ فی یدی وانا فی شدۃ من طلب الماء فتذکرت ما
 قلت لی وقلت انا مستجیر بک یا رسول اللہ فینا انا کذلک اذ سمعت
 صوت رجل وهو یقول لی نرم قربتک وسمعت خرب الماء فی القریۃ الی
 ان استلثت ولا اعلم من ین اقی الرجل۔ ترجمہ ابو عبد اللہ سالم
 معروف بہ خواجہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں دریائے نیل
 میں ایک جزیرہ میں ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لکڑی مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔
 پس میں اس سے ڈر گیا۔ ناگاہ ایک شخص نے جو میرے ذہن میں آیا کہ وہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں مجھ سے فرمایا۔ جب تو کسی سختی میں ہو۔ تو یوں کہا کر۔ انا مستجیر بک
 یا رسول اللہ (یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے والا ہوں)۔ پس کسی
 بھائی نے جو نابینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کیا۔ میں نے
 اپنا خواب اس سے بتا دیا اور اس سے کہا کہ جب تو کسی سختی میں ہو۔ تو یوں کہا کر۔
 انا مستجیر بک یا رسول اللہ۔ ان دونوں میں وہ روانہ ہو گیا۔ پس رابع میں
 آیا۔ اور وہاں پانی تھوڑا تھا۔ اور اس کا ایک خدمتگار تھا۔ پس پانی کی تلاش
 میں چلا گیا۔ اُس نابینا نے مجھ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں مشک خالی رہ گئی۔ اور
 میں پانی کی تلاش سے تنک آ گیا۔ پس مجھے تیرا قول یاد آیا اور میں نے کہا۔ انا
 مستجیر بک یا رسول اللہ۔ میں اسی حال میں تھا کہ ناگاہ میں نے ایک
 شخص کی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہا تھا۔ تو اپنی مشک بھر لے۔ اور میں نے
 مشک میں پانی کی آواز سنی یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ
 شخص کہاں سے آ گیا۔ انتہی۔

(۵) کتاب حجۃ اللہ علی العالمین للشیخانی ص ۷۷ میں ہے۔ قال علی بن مصطفیٰ العسقلانی ابو الحسن رکنی فی باحۃ بحر عیذاب نطلب جدۃ فہاج علینا البحر ورمینا ما معنا فی البحر واشر فاعلی التلف فجعلنا نستغیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول یا محمد اہ یا محمد اہ وکان معنا رجل مغربی صالح فقال ارفقوا یا حجاج انتم سالمون الساعۃ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت یا رسول اللہ امتک امتک لیستغیثون بک قال فالتفت الی ابی بکر وقال یا ابابکر انجدہ قال فان عینی تری ابابکر وقد خاض البحر وادخل یدہ فی مقدم الجلبۃ ولم یزل یجد بہا حتی دخل بہا البر فیسکر تستغیثون فالستمر سالمون فسلمنا فبعد ہذا المروا لآخر اودخلنا البر سالمین۔ ترجمہ ابو الحسن علی بن مصطفیٰ العسقلانی نے کہا کہ ہم بحر عیذاب کے پانی میں جدہ کو کشتی میں روانہ ہوئے۔ پس سمندر میں طغیانی آگئی۔ اور ہم نے اپنا اسباب سمندر میں پھینک دیا۔ اور قریب الہلاک ہو گئے۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے لگے۔ اور یوں پکارنے لگے۔ یا محمد اہ یا محمد اہ۔ اور ہمارے ساتھ مغرب کا ایک نیک شخص تھا۔ اس نے کہا۔ اسے حاجیو گھبراؤ مت۔ تم بچ جاؤ گے ابھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پس میں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ سے مدد مانگتی ہے۔ پس آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا۔ اے ابوبکر تو اس کی مدد کر۔ کہا مغربی نے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمندر میں گھسے اور انہوں نے کشتی کی پتواری پر اپنا ہاتھ ڈالا۔ اور اسے کھینچتے رہے۔ یہاں تک کہ خشکی سے جا لگے۔ پس وہ تم کو نرمی سے کھینچ لے گئے۔ حالانکہ تم فریاد کرتے رہے اور تم بچ رہے۔ پس ہم سلامت رہے اور اس کے بعد ہم نے بحر خیر کچھ نہ دیکھا اور خشکی پر صحیح و سالم پہنچ گئے۔ ایتھے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کرامتیں حضور کے غلاموں کو بھی عطا کی ہیں۔ اولیائے کرام سے ایسی کرامت کا ظہور حقیقت میں حضور ہی کا معجزہ ہے کیونکہ کسی امتی کی کرامت اس امت کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ امام نووی کتاب الاذکار ص ۱۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔ روینا فی کتاب ابن السنی عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فليناد يا عباد الله احبسو ايا عباد الله احبسو فان لله عز وجل في الارض حاصرا سيجسه قلت حكي لي بعض شيوخنا الكبار في العلم انه انفلتت له دابة اظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث فقال فحبسها الله عليهم في الحال وكنت انا مرة مع جماعة فانفلتت منابهيمة وعجزا عنها فقلته فوقف في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام۔ ترجمہ کتاب ابن سنی میں بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کسی کا چار پایہ کسی بیابان میں بھاگ جائے۔ تو اُسے چاہئے کہ یوں پکارے۔ اے اللہ کے بندو علیک۔ اے اللہ کے بندو روکو۔ کیونکہ اس زمین میں اللہ عزوجل کی طرف سے ایک گھیرنے والا ہوتا ہے جو اُسے جلد روک لے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیوخ

مکمل حصین میں علامہ جزری (متوفی ۷۸۱ھ) نے یہ حدیث بروایت طبرانی یوں نقل فرمائی ہے۔ اذا انفلتت دابة احدكم فليناد يا عباد الله اعينوني۔ یعنی جب تم میں سے کسی کا چار پایہ بھاگ جائے۔ تو اُسے چاہئے کہ یوں پکارے۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اور حصین حصین ہی میں ہے۔ ان ارادونا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني یعنی جب مدد چاہئے۔ تو یوں کہے۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔

میں سے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ میرا چار پایہ جسے میں خچر گمان کرتا ہوں بھاگ گیا۔ مجھے یہ حدیث معلوم تھی۔ میں نے کہا۔ یا عباد اللہ احبسوا (اے اللہ کے بند روکو)۔ پس اللہ نے اُسے اُسی وقت روک لیا۔ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ ہمارا ایک چار پایہ بھاگ گیا۔ اور لوگ اس سے عاجز آ گئے میں نے یہی عمل کیا۔ وہ اُسی وقت ٹھیر گیا اور اس کلام کے سوا کوئی اور سبب نہ تھا انتہی۔ اس حدیث میں عباد اللہ سے مراد فرشتے سمجھو یا رجال غیب ابدال وغیرہ یا مسلمان جن۔ بہر حال نہ اسے غیر اللہ موجود ہے۔ علامہ نووی نے دو واقعوں سے اس حدیث کی صحت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حضرت ساریہ بن زبیم کا قصہ مشہور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ساریہ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بلاد فارس کی طرف بھیجا تھا۔ باب نہادند میں لشکر اسلام کو سخت مقابلہ پیش آیا۔ حضرت ساریہ نے شہر نہادند کو جو ہمدان سے تین دن کی راہ ہے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ اور مسلمانوں کو شکست ہونے کو تھی۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اثنائے خطبہ میں آپ نے دو تین بار بار آواز بلند فرمایا۔ یا ساریۃ الجبل من استرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز

کھلے قمر جمہ۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف کو ہو جاؤ۔ جس نے بھیڑے کو بھیڑوں کا چرواہا بنایا۔ اُس نے ظلم کیا انتہی یعنی بھیڑوں پر ظلم کیا۔ اور یہ بھی یاد ہو سکتی ہے کہ اس نے بھیڑے پر ظلم کیا کیونکہ اس کو ایسے کام کی تکلیف دی جو اس کی طبیعت میں نہ تھا۔ یہ مثل پہلے پہل اکثم بن صیفی نے کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر استمال کی (حیوة الحیوان تحت الذئب)۔ کتاب جمہرة الامثال لابن ہلال العسکری (متوفی ۳۹۵ھ) میں اس مثل کے یہ معنی لکھے ہیں۔ اسی من استرعی الذئب فقد وضعہا کما نہ فی غیر موضعہ والظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ یعنی جس نے بھیڑے کو چرواہا بنایا۔ اس نے امانت کی جگہ کے صدارت رکھا۔ اور ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو غیر محل میں رکھنا۔

نہاوند میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سنی۔ اور وہ پہاڑ کی طرف کو ہو گئے۔
 ایک مہینہ کے بعد قاصد فتح کی خوشخبری لایا۔ اس نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن
 فلاں وقت جبکہ ہم پہاڑ سے آگے بڑھ گئے تھے ہم نے ایک آواز سنی جو حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی۔ اور وہ یہ تھی۔ یا ساریہ الجبل
 من استرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز شکر ہم پہاڑ کی طرف مڑ آئے۔
 پس اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی۔ یہ قصہ دلائل حافظ ابی نعیم میں باسناد
 متصل مذکور ہے۔ اور تہذیب الاسماء والصفات للنووی اور طبقات الشافعیۃ
 الکبریٰ لتاج السبکی اور حیاتہ الجوان للدمیری وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ
 تاج سبکی اسے نقل کر کے فرماتے ہیں۔ قلت عمر رضی اللہ عنہ لم یقصد اظہار
 هذه الکرامة وانما کشف له ورأى القوم عیانا وکان کبرھو بین اظہرھم
 اوطوبت الارض وصار بین اظہرھم حقیقہ وغاب عن مجلسہ بالمدينة
 وانتقلت حواسہ بما دھم المسلمین بنہاوند فخطب امیرھم خطاب من
 ہومعہ اذہو حقیقہ اوکن ہومعہ۔ (طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔
 جز ثانی۔ ص ۶۵ ترجمہ میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس
 کرامت کے ظاہر کرنے کا قصد نہ کیا تھا۔ آپ کو کشف ہو گیا اور آپ نے لشکر
 اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور آپ مثل اس شخص کے ہو گئے جو آنکھ
 درمیان ہو۔ یا زمین پیٹی گئی اور آپ حقیقت میں اُن کے درمیان ہو گئے۔
 اور مدینہ میں مجلس سے غائب ہو گئے اور نہاوند میں مسلمانوں کی مصیبت کے
 سبب آپ کے حواس منتقل ہو گئے۔ پس آپ نے سردار لشکر کو خطاب کیا مثل
 اُس شخص کے جو اُس کے ساتھ ہو کیونکہ آپ حقیقتاً اس کے ساتھ یا اس شخص
 کی مثل تھے جو اُس کے ساتھ ہو۔ انتہی۔

علامہ شطنوفی بہجتہ الاسرار (مطبوعہ مصر۔ ص ۱۱۱) میں بالاسناد یوں
 تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ

نے فرمایا۔ من استغاث بی فی کربۃ کشف عنہ ومن نادانی باسہی فی شدۃ فرجت عنہ ومن توصل بی الی اللہ عزوجل فی حاجۃ قضیت۔ ترجمہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے مدد مانگی۔ وہ مصیبت اس سے دور ہو گئی۔ جس نے کسی سختی میں مجھے یہ انا ملے کر پکارا۔ وہ سختی اس سے جاتی رہی۔ اور جس نے کسی حاجت میں اللہ عزوجل کی طرف میرا وسیلہ پکڑا۔ وہ حاجت پوری ہو گئی۔ انتہے۔ اس پر اسطے مشائخ سلسلہ قادریہ میں وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخا اللہ معمول ہے۔ اسی طرح جامع حقیقت و شریعت سیدنا ابوالعباس احمد زروق (متوفی ۷۹۹ھ) نے ایک قصیدے میں جو قصیدہ جیلانیہ کے طرز پر ہے یوں فرمایا ہے

انا المریدی جامع لثباتہ - اذا ما سطا جور الزمان بنکۃ
دان کنت فی ضیق و کرب و حشۃ - فنادی بآز سروق آت بسرۃ

ترجمہ میں اپنے مرید کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں۔ جب زمانے کا ستم سختی کے ساتھ حملہ آور ہو اور اگر تو تنگی اور تکلیف اور دشت میں ہو۔ تو باز زروق کہہ کر پکار میں فوراً آ موجود ہوں گا انتہے (دیکھو بستان المحمدین مصنفہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ مطبوعہ مجتہائی دہلی۔ ص ۱۱۱) اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ ہزاروں کو سوتا کیونکر سن سکتے ہیں اور کس طرح آسکتے ہیں۔ اس اعتراض کا منشا یہ ہے کہ معترض عالم برزخ کو دار دنیا پر قیاس کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ جس طرح پیکر استخوانی میں مقید ہونے کی حالت میں روح کے قوسے محدود ہوتے ہیں اسی طرح موت کے بعد بھی محدود ہوتے ہیں۔ مگر یہ قیاس غلط ہے کیونکہ حقیقت

ہے اس وظیفہ کے جواز پر علمائے کبار نے فتوے دیے ہیں۔ یہ فتوے ایک رسالہ کی شکل میں انجمن نظامیہ ہند نے شائع کیا ہے جو انجمن مذکور کے دفتر سے مل سکتا ہے۔ ۱۲

حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کتاب میں پہلے آچکا ہے کہ موت کے بعد روح کے قوس میں حیرت انگیز ترقی پائی جاتی ہے۔ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ اگر کوئی زائر کسی مومن کی قبر پر جا کر سلام کہے۔ تو اس کی روح خواہ وہ علیین میں ہو اُس زائر کو پہچانتی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ روح ایسی سریع الحکمت ہے کہ ایک لمحہ میں آسمان پر ہوتی ہے اور دوسرے لمحہ میں زمین پر آ جاتی ہے۔ جب عامۃ مومنین کی روحوں کا یہ حال ہے۔ تو اولیاء اللہ پر جنہیں عالمت حیات ہی کمالی شنوائی حاصل ہو جاتی ہے یہ اعتراض کیونکر وارد ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں کوسوں سے کس طرح سنتے ہیں اور کیونکر جلد آسودہ ہوتے ہیں۔

کتاب بخاری شریف (کتاب الرقاق۔ باب التواضع) میں ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللہ قال من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضتہ علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اجبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبعصرہ الذی یمصر بہ ویدہ الذی یمطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا الحدیث۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اُس کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں اس سے لڑائی کرنے والا ہوں۔ اور میرے بندے سے میری طرف کسی چیز سے نزدیکی نہ ڈھونڈی جو مجھ کو اس کے فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میں اُس کی مشنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ الحدیث ۱۲ +

وسوال باب

مسائل متفرقة

اس باب میں چند ضروری مسائل بعنوان سوال و جواب بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱) سوال

کیا صوم و صلوة وغیرہ عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال ہر کو پہنچتا یا نہیں

جواب

در مختار (باب الحج عن غیر) میں ہے۔ الاصل ان کل من اتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه بظاهر الأدلة یعنی اصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرے۔ اس کو جائز ہے کہ اس کا ثواب غیر کے واسطے کر دے اگرچہ عبادت کرنے کے وقت اپنی ذات کے واسطے نیت کی ہو۔ یہ اصل ثابت ہے قرآن و حدیث کی ظاہر و دلالت سے انتہی۔ رد المحتار میں ہے۔ (قوله بعبادة ما) ای سواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قراءة او ذكر او طواف او حجا او عمرة او غير ذلك من زیارة قبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والاولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع انواع البر كما في الهداية لوقد منافي الزكاة عن التاترخاينه عن المحيط الا فضل لمن يتصدق نفلان ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجرة شيء۔ یعنی ہر عبادت کا

القائمات

ثواب دوسرے کو پہنچاتا ہے خواہ وہ عبادت نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا قرأت یا ذکر یا طواف یا حج یا غمرد یا اس کے سوا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء و اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت اور مردوں کا کفنانا اور جمیع انواع خیر جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے (لمحطاوی) اور ہم نے کتاب الزکوٰۃ میں تا ترخانہ سے اور اس نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کوئی نفلی عبادت صدقہ کرے۔ اس کے لئے افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے کیونکہ وہ صدقہ اُن سب کو پہنچتا ہے۔ اور اس کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوتا انتہی اور (قوله لخير) ای من الاحیاء والاموات بخر من البدائع یعنی وہ دوسرا خواہ مردوں سے ہو خواہ زندوں سے (بحر الرائق بحوالہ بدائع) انتہی۔ خلاصہ یہ کہ ہر عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال مردے اور زندے کو پہنچتا ہے۔ مگر مستنزل و وصول ثواب کے منکر ہیں۔ اور اپنے انکار پر آئیہ لیس لانا انسان الا ما سعى (نہیں ہے انسان کے لئے مگر جو اُس نے سعی کی) کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابن قیم نے جس جواب کو بہت پسند کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ عقد اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہی اس کی طرف دُعا وغیرہ کے وصول کا سبب ہے گویا کہ وصول ثواب اسی کی سعی سے ہے۔ ابن تیمیہ نے جس جواب کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے غیر کی سعی سے نفع اٹھانے کی نفی نہیں کی۔ البتہ غیر کی سعی کے مالک ہونے کی نفی کی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق ظاہر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انسان بجز اپنی سعی کے مالک نہیں ہے۔ رہی غیر کی سعی۔ سو وہ غیر اُس کا مالک ہے۔ چاہے دوسرے کو عطا کر دے۔ اور چاہے تو اپنے لئے رکھ لے (کتاب الروح۔ ص ۱۷۷)۔ اسی طرح انکار پر بعض دفعہ یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون (یس ۷۷) مگر یہ آیت صراحت و دلالت کرتی ہے کہ اس کا سابق غیر کے عمل مواخذہ کی نفی کرتا ہے۔

مستزاد

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئاً ولا تجزون الا ما کنتم
تعملون (پس آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر کچھ اور تم وہی بدلہ پاؤ گے جو
کرتے تھے)۔ پس اس میں نفی ہے اس امر کی کہ کوئی شخص ظلم کیا بندے بدیں
طور کہ اس کی برائیوں میں زیادتی کی جائے یا اس کی نیکیوں میں کمی کر دی
جائے۔ یا دوسرے کے عمل کی سزا پائے۔ اور اس امر کی نفی نہیں کہ انسان
غیر کے عمل سے جزائے عمل کے سوا کسی اور طرح فائدہ اٹھائے۔ کیونکہ انسان کا
اس چیز سے نفع اٹھانا جو اس کو بد یہ کر دی جائے اس کے عمل کی جزا نہیں
بلکہ یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کی سعی کے کیا ہے بلکہ اپنے کسی
بندے کے ہاتھ سے جزائے عمل کے طور کے سوا عنایت کیا ہے (کتاب الروح
صفحہ ۲)۔ تفسیر جلالین کے حاشیہ جمل (مطبوعہ مصر۔ جزو رابع۔ صفحہ ۲۳۶)
میں یوں لکھا ہے۔ قال الشيخ تقي الدين ابو العباس احمد بن تيمية
من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع وذلك
باطل من وجوه كثيرة احدها ان الانسان ينتفع بدعاء غيره وهو
انتفاع بعمل الغير ثانياً ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الموقف
في الحساب ثم لاهل الجنة في دخولها قالها لاهل الكبار في المخرج
من النار وهذا انتفاع بسعي الغير رابعها ان الملائكة يدعون ويستغفرون
لمرئ في الامرض وذلك منفعة بعمل الغير خامسها ان الله تعالى يخرج
من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض رحمته وهذا انتفاع بخير علمهم
سادسها ان اولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع
بمحض عمل الغير سابعها قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين وكان ابوهما
صالحا فانتفعا بصلاح ابيهما وليس من سعيهما ثامنهما ان الميت ينتفع
بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والاجماع وهو من عمل الخير
تاسعها ان الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة وهو

انتفاع بعمل الخير عاشرها ان الحج المندور او الصوم المندور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة وهو انتفاع بعمل الخير حادي عشرها المدين قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضى دينه ابو قتادة و قضى دين الآخر على بن ابي طالب وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمل الخير ثاني عشرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الخير ثالث عشرها ان الانسان تبرأ ذمته من ديون الخلق اذا قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل الخير رابع عشرها ان من عليه تبعات ومظالم اذا حل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الخير خامس عشرها ان الجار الصالح ينفع في الحيا والممات كما جاء في الاثر وهذا انتفاع بعمل الخير سادس عشرها ان مجلس اهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له والاعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره سابع عشرها الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره ثامن عشرها ان الجمعية تحصل باجتماع العدد وكذلك الجماعة بكثرة العدد وهو البعض بالبعض تاسع عشرها ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليحدثهم وانت فيهم وقال تعالى ولو لا رجال مومنون ونساء مؤمنات وقال تعالى ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل عظيم وانت بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الخير عاشرها ان صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يؤنه الرجل فانه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعى له فيها حادي وعشرها ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على ذلك ولا سعى له ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان بما له عمله ما لا يكاد يحصى فكيف يجوز ان تشاؤل الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسنة واجماع الامة انتهى - ترجمه شيخ تقي الدين

ابوالباس احمد بن تیمیہ نے کہا کہ جو اعتقاد رکھے کہ انسان اپنے عمل کے سوا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس نے اجماع کا خلاف کیا۔ اور یہ اعتقاد کئی طرح سے باطل ہے۔ (۱) انسان دوسروں کی دعا سے نفع اٹھاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل موقف کے لئے حساب میں پھر اہل جنت کے لئے دخول بہشت میں شفاعت فرمائیں گے۔ (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبار کے لئے دوزخ سے نکلنے میں شفاعت فرمائیں گے۔ یہ غیر کی سعی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ (۴) فرشتے اہل زمین کے لئے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے منفعت ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ اپنی محض رحمت سے اُن کو دوزخ سے نکلے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۶) مومنوں کی اولاد اپنے آبا کے عمل سے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ محض عمل غیر سے انتفاع ہے۔ (۷) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو یتیم لڑکوں کے قصے میں فرمایا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ پس انہوں نے اپنے باپ کی نیکی سے نفع پایا اور یہ نیکی ان کی سعی نہ تھی۔ (۸) مردہ زندے کے صدقہ اور غلام آزاد کرنے سے نفع پاتا ہے جیسا کہ نص سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ اور یہ غیر کا عمل ہے (۹) میت کا ولی اگر میت کی طرف سے حج کرے۔ تو میت سے حج مفروض ساقط ہو جاتا ہے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۰) حج مندور یا صوم مندور میت سے ساقط ہو جاتا ہے اگر کوئی دوسرا شخص اُس کی طرف سے ادا کرے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض پر نماز جنازہ نہ پڑھی یہاں تک کہ ابو قتادہؓ اس کا قرض ادا کر دیا۔ اور ایک اور میت کا قرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادا کیا۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ سے منتفع ہوا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کی نسبت فرمایا جس نے کیسے نماز پڑھی۔ کیا کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ پس اس کو غیر کے فعل سے جماعت کی فضیلت حاصل ہوگئی۔ (۱۳) جب ایک شخص دوسرے کا دین ادا کر دے

تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۴) جس شخص پر مظالم ہوں مگر معاف کر دئے جائیں۔ تو ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۵) نیک ہمسایہ حیات و ممات میں نفع دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۶) جو شخص حلقہ ذکر میں بیٹھ جائے خواہ وہ کسی اور حاجت کے لئے آیا ہو اور بیٹھا ہو۔ اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۷) زندوں کا مردے پر نماز پڑھنا اور دعا کرنا میت کے لئے مفید ہوتا ہے۔ یہ غیر کا عمل ہے۔ (۱۸) جمعہ اور جماعت کثرت عدد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک کا دوسرے سے انتفاع ہے۔ (۱۹) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان میں فرمایا ہے وما کان اللہ لیخذ بہم و انت فیہم (اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے ان کو اور تو ان میں ہو)۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ دلوکار جال مؤمنون و نساء مؤمنات۔ اور ایک اور جگہ یوں ہے۔ دلوکار دفع اللہ الناس بعضهم ببعض۔ پس اللہ تعالیٰ نے بعض کے سبب بعض سے عذاب دور کر دیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۲۰) صدقہ فطر واجب ہے صغیر پر اور غیر صغیر پر جو انسان کے عیال و مؤنت میں ہو۔ پس اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کی طرف سے نکالا جائے۔ حالانکہ اس میں اس کی کوئی سعی نہیں۔ (۲۱) لڑکے اور دیوانے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی سعی نہیں۔ جو شخص قرآن و حدیث پر غور کرے گا۔ وہ غیر کے عمل سے انتفاع کی بیشمار مثالیں پائے گا۔ پس یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم آیہ لیس للانسان الا ما سعی کی تاویل صریح قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف کریں۔ انتہی۔

(۲) سوال

کیا میت کا تیسرا ساتواں چہلم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔

محکمہ دیکھو سورہ فتح۔ رکوع ۳۔ + محکمہ سورہ حج۔ رکوع ۶۔ +

جواب

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم
 "ابث في القبر الا كالحريق المتخوف ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام
 او اخ او صديق فاذا لحقت كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله
 تعالى ليدخل الى اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان
 هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم رواه البيهقي في شعب اليمان
 (مشكوة - كتاب اسماؤه الله تعالى - باب الاستغفار والتوبة - فصل ثالث)
 ترجمہ - حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - نہیں مردہ قبر میں مگر مثل ڈوبتے فریاد کرنے والے
 کی - وہ انتظار کرتا ہے دعا کا کہ پہنچے اس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست
 سے - پس جب اس کو دعا پہنچتی ہے - تو وہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و مافیہا
 سے محبوب تر ہے - اور تحقیق اللہ تعالیٰ ابتداء اہل زمین کی دعا سے اہل
 قبور پر پہاڑوں کی مثل (ثواب و رحمت) بھیجتا ہے - اور تحقیق زندوں کا
 تحفہ مردوں کی طرف اُن کے لئے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے - اس حدیث
 کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے انتہی - علامہ دیرمی حیوة الحیوان
 (جزء ثانی - ص ۳۷) میں لکھتے ہیں - ردی احمد عن طاؤس فی کتاب
 الزهد انه قال ان الموتی یفتنون فی قبورهم سبعة ايام فکانوا
 یستحبون ان یطعم عنہم تلك الايام یعنی امام احمد بن حنبل نے کتاب
 الزہد میں حضرت طاؤس تابعی سے روایت کی کہ فرمایا - مردے اپنی قبروں
 میں سات دن آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں - اس لئے صحابہ کرام ان دنوں میں
 مردوں کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے انتہی - اشعۃ اللامعات - ترجمہ مشکوة

کلمہ اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے بھی کتاب طہیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے (شرح الصدور
 للسیوطی - باب فتنۃ القبر و سوال الملکین - ص ۱۲)

(باب زیارة القبور۔ جلد اول ص ۱۷۷) میں ہے۔ مستحب است کہ تصدق کر دے
 شود از میت بعد از رفتن او از عالم تا ہفت روز انتہی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ
 نے آیہ والقدر اذا انشق کی تفسیر کرتے ہوئے مردہ کی تین حالتیں بیان کی
 ہیں۔ اُن میں سے پہلی حالت کے ضمن میں یوں لکھا ہے۔ و نیز وارد است کہ
 مردہ در آن حالت مانند غریقے است کہ انتظار فریاد رسی مے برد۔ و صدقات
 و ادعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار بکار آوے آید۔ و ازینجا است کہ طوائف
 بنی آدم تا یکسال و علی الخصوص تا یک چلہ بعد موت دریں نوع امداد کوشش تمام
 مینمایند۔ و روح مردہ نیز در قرب موت در خواب و عالم مثل ملاقات زندگان
 میکند و مافی الضمیر خود را اظہار مینماید۔ امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی
 صنبلی (متوفی ۳۷۷ھ) نے اپنی کتاب جامع العلوم الامام احمد بن حنبل میں بروایت
 امام شعبی نقل کیا ہے کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی۔ تو وہ اس کی
 قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے (کتاب الروح لابن القيم۔ ص ۱۲۔ شرح الصدور
 للسیوطی ص ۱۱۱)۔ علامہ عینی بنایہ شرح ہدایہ (مطبوعہ نول کشور۔ الجزء
 الثانی من المجلد الاول۔ باب الحج عن الخیر ص ۱۶۱۲) میں لکھتے ہیں۔ ان المسلمین
 یجتمعون فی کل عصر و زمان و یقرؤن القرآن و یسئلون ثوابہ
 لموتاهم و علی هذا اهل الصلاح و الدیانة من کل مذاہب من المالکیة
 و الشافعیة و غیرہم و لاینکر ذلك منکر فکان اجماعاً۔ ترجمہ مسلمان
 ہر زمانے میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس کا ثواب مردوں کو
 بطور تحفہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اور تمام مذاہب کے اہل صلاح و دیانت مالکیہ و
 شافعیہ وغیرہم اسی مسلک پر ہیں۔ اور کوئی منکر اس کا انکار نہیں کرتا۔ پس
 یہ اجماع ہے انتہی۔

عبارت مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد انسان کا محتاج ہوتا
 ہے۔ اور اپنے اقربا و اجار سے دعا و صدقہ وغیرہ کی توقع رکھتا ہے۔ اسی واسطے

بالخصوص سات روز تک اس کی طرف سے کھانا کھلانا اور قرآن پڑھنا اور اس کے لئے استغفار کرنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو چالیس دن یا اس سے بھی زائد خیرات وغیرہ سے میت کی امداد مناسب ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے۔ تو تیسرا ساتواں وغیرہ حسب استطاعت سب کریں۔ یہ تیسرا ساتواں وغیرہ محض عوام کی سہولت کے لئے رواج پا گیا ہے۔ اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ہاں یہ عقیدہ نہ ہونا چاہئے کہ اور دنوں میں مردے کو ثواب پہنچتا ہی نہیں۔ ایسا عقیدہ لغو ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل میت کے ہاں سے کھانا جائز نہیں۔ مگر حدیث ذیل اس کی تردید کرتی ہے۔

عن عاصم بن کلیب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المقبر يوصي الحافر يقول اوسع من قبل رجليه واوسع من قبل رأسه فلما رجع استقباله داعى امرأته فاجاب ومنح معه فجئى بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا فظنرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فارسلت المرأة تقول يا رسول الله انى ارسلت الى النقيع وهو موضع يباع فيه الغنم ليشتري لى شاة فلم توجد فارسلت الى جارلى مداشتري شاة ان يرسل بها الى بئنها فلم يوجد فارسلت الى امرأته فارسلت الى بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعمى هذا الطعام الاسرى رواه ابو داود والبيهقى في دلائل النبوة (مشكوة - كتاب الفتن - باب فى المعجزات) ترجمہ عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے اور اس نے انصار میں سے ایک شخص سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کے میں نکلے۔ پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ قبر کے نزدیک تشریف رکھتے تھے

کہ کھونڈے والے کو وصیت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میت کے پاؤں کی طرف سے کشادہ کر۔ اور اس کے سر کی طرف سے کشادہ کر۔ پس جب آپ واپس ہوئے۔ تو میت کی عورت کی طرف سے دعوت کرنے والا آپ کے آگے آیا۔ پس آپ نے دعوت کو قبول فرمایا۔ اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ پس کھانا لایا گیا۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ ڈالے۔ اور کھانا کھایا۔ پس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے منہ مبارک میں لقمہ چبا رہے ہیں اور نگلتے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں اس گوشت کو اس بکری کا گوشت پاتا ہوں جو اپنے مالک کے اذن کے بغیر لی گئی ہے۔ پس اس عورت نے کسی کے ہاتھ یہ کہلا بھیجا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے خادم کو نسیج (یہ ایک مقام کا نام ہے جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھیں) میں بھیجا تا کہ میرے لئے ایک بکری خرید لائے۔ پس بکری نہ ملی۔ پس میں نے کسی کو اپنے ہمسائے کے پاس بھیجا کہ جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ بکری اس قیمت پر میرے پاس بھیج دے۔ مگر وہ ہمسایہ نہ ملا۔ پس میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا۔ پس اس عورت نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے انتہی۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اہل میت کی دعوت قبول کرنا اور کھانا جائز ہے۔ بعض فقہار نے جو اسے مکروہ لکھا ہے۔ اس کی خاص وجہیں ہیں۔ چنانچہ ملا علی القاری نے حدیث عاصم بن کلیب کی شرح میں (مرقات۔ جزو خامس۔ ص ۱۳۱) یوں لکھا ہے۔ هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره اصحاب مذهبنا من انه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعده الاسبوع كما في البنائرية و

کلمہ فتادے برازیہ مطبوعہ مصر میں یہ عبارت یوں ہے۔ ویکرہ اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعده الاسبوع الخ ۱۲ +

ذکر فی الخلاصۃ انہ لا یباح اتخاذا الضیافۃ عند ثلاثۃ ایام وقال
 الزیلعی ولا یاس بالجلوس للمصیبة الی ثلاث من غیر ارتکاب محظور
 من فرش البسط والاطحہ من اهل المیت وقال ابن الہمام یکرہ
 اتخاذا الضیافۃ من اهل المیت والکل علولا بانہ شرع فی الشرور ولا
 فی الشرور قال وہی بدعة مستقبحة روى الامام احمد وابن حبان
 باسناد صحیح عن جریر بن عبد اللہ قال کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت
 وصنیعہم الطعام من النیاحۃ انتہی فینبغی ان یسید کلامہم بنوع خاص
 من اجتماع یوجب استیاء اهل بیت المیت فیطعمونہم کرہا أو یجمل
 علی کون بعض الورثۃ صغیرا أو غایبا أو لم یعرف رضاہ او لم یکن
 الطعام من احد معین من مال نفسه ولا من مال المیت قبل قبضتہ و
 نحو ذلک۔ ترجمہ یہ حدیث بظاہر بطور اعتراض وارد ہوتی ہے اس پر جو
 ہمارے اصحاب مذہب نے کہا ہے کہ پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد دعوت
 کھانا مکروہ ہے جیسا کہ فتاویٰ برازیہ میں ہے۔ اور خلاصہ میں مذکور ہے کہ
 تین دن ضیافت کھانا مباح نہیں۔ اور زیلعی نے کہا کہ مصیبت کے لئے
 تین دن بیٹھنے میں کچھ ڈر نہیں۔ مگر کسی امر ممنوع یعنی فرش بچھانے اور
 اہل میت کی دعوت کھانے کا مرتب نہ ہونا چاہئے۔ اور ابن ہمام نے کہا کہ
 اہل میت کی دعوت کھانا مکروہ ہے۔ اور سب نے کراہت کی وجہ یہ بیان کی
 کہ ضیافت خوشی میں مشروع ہے نہ کہ مصیبتوں میں۔ اور کہا ابن ہمام نے کہ
 یہ بری بدعت ہے کیونکہ امام احمد اور ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ
 حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ ہم اہل میت کے پاس جمع
 ہونے اور ان کے طعام تیار کرنے کو نوحہ سے شہر کرتے تھے۔ پس چاہئے
 کہ ان فقہاء کا کلام ایک طرح کے خاص اجتماع کے ساتھ مقید ہو کر

جس سے میت کے اہل بیت کو شرم و حیا آئے پس وہ مجبوراً ان کو کھانا کھلائیں۔
یا ان فقہاء کا کلام اس صورت پر محمول ہو کہ جب وارثوں میں سے کوئی نابالغ
ہو یا غائب ہو یا اس کی رضا مندی معلوم نہ ہو یا کھانا کسی ایک معین شخص
کی طرف سے اس کے مال میں سے نہ ہو اور نہ بانٹنے سے پہلے میت کے مال
میں سے ہو اور اس طرح کی اور صورتیں ہیں انتہی۔ اسی طرح کبیری شرح
منیۃ المصلیٰ (مطبوعہ لاہور۔ ص ۵۱۲) میں فتاویٰ ہزاریہ کی عبارت یکسہ
اتخاذ الطعام فی الیوم الاول الخ نقل کر کے یوں لکھا ہے۔ ولا یخلوا
عن نظر لانه لا دلیل علی الکراہۃ الاحدیث جریر بن عبد اللہ
المتقدم واما یدل علی کراہۃ ذلک عند الموت فقط علی انه قد عارضہ
ما رواہ الامام احمد بسند صحیح و ابو داؤد عن عاصم بن کلیب۔
ترجمہ اور ہزاریہ کا قول بحث سے خالی نہیں۔ کیونکہ حدیث جریر بن عبد اللہ
کے سوا جو اوپر آچکی ہے کراہت کی کوئی دلیل نہیں۔ اور وہ حدیث بھی
فقط موت کے وقت ضیافت کی کراہت پر دلالت کرتی ہے۔ علاوہ ازیں اس
کی معارض پنے حدیث عاصم بن کلیب جسے امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ اور
ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ انتہی۔ غرض فقہاء نے بعض عوارض کی وجہ سے
اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔ اگر یہ عوارض یا کوئی اور مخطوہ شرعی
دعوت میں نہ ہو۔ تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہوگا۔ مگر یہ خیال رہے
کہ ایسی دعوت میں اولے یہ ہے کہ فقراء و مساکین ہی شامل ہوں یا وہ
لوگ جو تدفین و تکفین میں مشغول رہے ہوں یا جو دور سے آئے ہوں اور
اسی روز وطن میں واپس نہ پہنچ سکتے ہوں۔ اس ملک میں جو رواج ہے کہ

میت کو اہل میت شرم کے مارنے بدیں خیال کھانا کھلائیں کہ اپنے بیگانے سب لوگ جمع ہیں
اگر بھوکے واپس جائیں گے۔ تو ہاری بدنامی ہوگی۔ ۱۲

چالیس روز کے بعد یا چھ ماہ یا سال کے بعد اپنے اقارب کو جمع کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور رسوم بھاجی کے مطابق نقدی یا غلہ جو دیا ہو وہ وصول کرتے ہیں۔ اس سے مُردے کے لئے ثواب کی امید نہیں ہو سکتی۔

(۳) سوال

اس ملک میں رواج ہے کہ جمعہ کی رات کو فاتحہ اموات کرتے ہیں۔
اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب

اخرج ابن المبارک فی الزہد والحکم الترمذی فی نوادر الاصول وابن ابی الدنيا وابن مندہ عن سعید بن المسیب عن سلمان قال ان ارواح المؤمنین فی برزخ من الارض تذهب حیث شاءت و نفس الکافر فی سجین قال ابن قیم البرزخ هو الحاجز بین الشئین فکانہ اراد فی ارض بین الدنیا والآخرۃ واخرج ابن ابی الدنیا عن مالک بن النضر قال بلغنی ان ارواح المؤمنین مرسلۃ تذهب حیث شاءت۔ (شفاء القصور للسيوطی۔ باب مقر الارواح۔ ص ۹۳)۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن ابی الدنيا اور ابن مندہ نے بروایت سعید بن المسیب نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومنوں کی روہیں زمین کے برزخ میں ہیں۔ جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور کافر کی روہ سجین میں ہوتی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان عاجز کو کہتے ہیں۔ پس گویا ابن قیم کی مراد یہ ہے کہ مومنوں کی روہیں دنیا و آخرت کے درمیان زمین میں ہوتی ہیں۔ اور ابن ابی الدنيا نے روایت کی ہے

کہ حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ مومنوں کی روہیں آباد ہوتی ہیں۔ چلی جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں انتہی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ و در بعض روایات آمدہ است کہ روح میت سے آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر سے کند کہ تصدق میکند از وسع پانہ (اشتہ اللغات۔ جزء اول باب زیارت القبور۔ ص ۱۳۷)۔ اسبوا سطلے جمعہ کی رات کو طعام پر فاختہ پڑھکر ہر دو کا ثواب ایصال کرتے ہیں تاکہ روح محروم و مایوس واپس نہ جائے۔

(۴) سوال

میت کی طرف سے اسقاط کرنے کا کیا حکم و طریقہ ہے۔

جواب

اگر میت کے ذمہ فرائض و واجبات ہوں۔ تو اُس پر واجب ہے کہ ان کے فدیہ کی وصیت کرے جو ثلث ترکہ میں نافذ ہوگی۔ اگر اس کے ذمہ واجبات نہ ہوں۔ تو اس کے لئے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اسقاط کا طریق یہ ہے کہ مرد کے لئے بارہ سال اور عورت کے لئے نو سال کل عمر میں سے وضع کر کے باقی عمر کے نماز روزے وغیرہ کا فدیہ شمار کیا جائے۔ اگر ثلث ترکہ اس تمام کو کفایت کرے۔ تو وہ ثلث دیدیا جائے۔ اگر ثلث بہت کم ہو یا ترکہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو ورثہ حید کو عمل میں لائیں۔ کیونکہ حید کا جواز بروئے قرآن قصہ بین ایوب علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ مثلاً ہر نماز کے لئے نصف صاع گہوں جو قریباً پونے دو سیر انگریزی کے برابر ہوتے ہیں شمار کریں۔ اور روزانہ چھ نمازوں کے حساب سے ایک مدت مسینہ کی نمازوں کے فدیہ کا حساب لگائیں۔ پھر اس کے عوض نقدی یا قرآن شریف قرار دیں۔ اور کسی مسکین کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ وہ

شخص قبول کرے۔ اور پھر معطلی کو ہبہ کر دے۔ اسی طرح یہ دور جاری رکھا جائے یہاں تک کہ تمام نمازیں میت کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں۔ نماز کی طرح ہر روزے کے لئے بھی نصف صاع گہیوں محسوب کیا جائے۔ اگر میت وضیت نہ کرے اور ورثہ تبرعاً اسقاط کرائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ روح البیان (جزء اول۔ ص ۹۴) میں مذکور ہے کہ مسئلہ اسقاط میں یہ خیال رکھنا چاہئے۔ کہ نماز کے فدیہ میں قدر طعام معتبر ہے نہ کہ عدد مساکین حتیٰ کہ اگر ایک دن ایک مسکین کو نصف صاع گہیوں سے زائد دیا جائے۔ تو جائز ہے۔ مگر کفارہ صوم اور کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں عدد مساکین معتبر ہے۔ اور بقدر نصاب یا نصاب سے زائد ایک فقیر غیر مقروض کو دینا مکروہ ہے۔ ہاں اگر فقیر مقروض یا صاحب عیال ہو۔ تو مکروہ نہیں۔ غرض اسقاط کے جواز میں کلام نہیں۔ زیادہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ کتب فقہ کا مطالعہ کیجئے۔

(۵) سوال

کیا بزرگوں کا عرس کرنا جائز ہے؟

جواب

عرس کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بزرگ کی وفات کے دن قرآن شریف پڑھکر یا طعام و شیرینی تقسیم کر کے اس کا ثواب اُس بزرگ کی روح کو بخشا جائے۔ یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلویؒ نے ماہیت بالسنہ میں اس کو مستحسنت متاخرین سے شمار کیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اور دیگر اکابر سے بھی عرس ثابت ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے۔ تو عرس کی اصل خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ حضور انور ہر سال شہد اکہد کی قبور پر حاضر ہو کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد حضرات

خلفائے مکارہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول تھا جیسا کہ اس کتاب میں پہلے مذکور ہوا۔
 اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ وفات و میلاد کے دن تہنیت و افادہ کے علاوہ
 زائرین بھی ان خاص انوار سے مستفیض ہوتے ہیں جو اُس دن وارد ہوتے
 ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نسبت اولیہ کے بیان میں یوں لکھتے ہیں۔
 و صاحب این نسبت را لایہ بہ نسبت آن ارواح محبت و عشق حاصل شود۔ و
 فنا فی الشیخ دست دہد۔ و این سر در جمیع احوال و سداخل شود در رنگ آنکہ
 آب در یخ نہالے میریزند و تازگی آن در ہر شاخ و برگ و گل و میوہ سرایت
 میکند۔ و در ہر کسے حلے دیگر و واقعہ دیگر ظاہر شود۔ از نیجاست حفظ
 اعراس مشایخ و مواظبت زیارت قبور ایشان و التزام فاتحہ خواندن و
 صدقہ دادن برائے ایشان و اعتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار و اولاد و منتسبان
 ایشان (ہمعات مطبوعہ اسلامی پریس شحف محمدیہ ص ۷۷)۔

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ رفتن بر قبور بعد سے
 یک روز معین کردہ سہ صورت است اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا
 دو شخص بغیر ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار
 بروند۔ این قدر از روئے روایات ثابت است و در تفسیر و منشور نقل نمودہ
 کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابر میرفتند و دعا براکے مغفرت
 اہل قبور دے نمودند۔ این قدر ثابت و مستحب است۔ دوم آنکہ ہیئت اجتماعیہ
 مردمان کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ کنند۔ و فاتحہ بر شیرینی یا طعام نمودہ تقسیم
 در میان حاضران نمایند۔ این قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نہ
 بود۔ اگر کیسے اینطور بکنند پاک نیست زیرا کہ درین قسم بقیع نیست بلکہ فائدہ احیا
 اموات را حاصل میشود۔ سوم طور جمع شدن بر قبور انیست کہ مردمان یک روز
 معین نمودہ و لباس نمائے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ
 بر قبر جمع میشوند۔ رقص و مزامیر و دیگر ہدعات ممنوعہ مثل سجود براکے قبور

و طواف کردن قبور مینمازند۔ این قسم حرام و ممنوع است بلکہ بعضی سجدہ کفر مینمایند
و ہمین است محل این دو حدیث و لا تجعلوا قبوری عیداً چنانچہ در مشکوٰۃ شریف
موجود است و اللہم لا تجعل قبوری و ثنائی عیداً این ہم در مشکوٰۃ است (حدیث)
عزیزہ - جلد اول - ص ۱۷۱) بعض لوگ حدیث لا تجعلوا قبوری عیداً
(میری قبر کو عید نہ بناؤ) کو منع عرس کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔ جس کا جواب
شاہ صاحب کی عبارت بالا سے ظاہر ہے۔ علامہ سمہودی و قاضی الوفا
(جزء ثانی - ص ۱۷۱) میں یوں لکھتے ہیں۔ و قوله صلے اللہ علیہ وسلم لا
تجعلوا قبوری عیداً۔ قال الحافظ المنذری یحتمل ان یکون المراد به
المحش علی کثرة زیارۃ قبرہ صلے اللہ علیہ وسلم وان یسئل حتی لا یزار
الا فی بعض الاوقات کالعید الذی لایاتی فی العام الامرین قال و
یؤیدہ قولہ لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ائی لا تتركوا الصلوة فیہا حتی تجعلوها
کالقبور التي لا یصلی فیہا۔ قال السبکی یحتمل ان یکون المراد لا تتخذ والہ
وقتا مخصوصا لا تكون الزیارات آلفیہ و یحتمل ایضاً ان یراد لا تتخذوا
کالعید فی العکوف علیہ و اظهار الزینۃ والاجتماع و غیر ذلک ما یحصل
فی الاعیاد بل لایاتی الا للزیارۃ والسلام والدعاء ثم ینصرف عنہ۔
ترجمہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا تجعلوا قبوری عیداً۔
حافظ منذری نے کہا۔ احتمال ہے کہ اس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی قبر شریف کی زیارت کی کثرت پر ترغیب ہو اور اس امر پر کہ وہ یوں نہ چھوڑی
جائے۔ کہ بعض اوقات گے زیارت نہ کی جائے مثل عید کے جو سال میں دودھ
کے سوا نہیں آتی۔ کہا منذری نے اس معنی کی تائید کرتا ہے قول آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ یعنی ان میں نماز پڑھنا ترک
نہ کرو یہاں تک کہ تم ان کو قبروں کی مثل بنا دو۔ کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ امام
سبکی نے کہا۔ احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کے لئے خاص وقت مقرر نہ کرو

کہ بجز اس وقت کے زیارت نہ ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کو مثل عید نہ سمجھو کہ اس کی پوجا کرنے لگو۔ اور زینت و اجتماع وغیرہ ظاہر کرنے لگو جو عیدوں میں معمول ہیں۔ بلکہ زائر فقط زیارت اور سلام اور دعا کے لئے آئے۔ پھر وہاں سے چلا جائے۔ انتہی۔ پس اس حدیث سے عرس زیر بحث ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(۴) سوال

عام لوگ بکرا وغیرہ بنام اولیاء اللہ نذر کرتے ہیں۔ اور کہا کرتے ہیں کہ یہ پیر کا بکرا ہے۔ ایسے بکرے کا کیا حکم ہے۔

جواب

اس قول سے عوام کی مراد یہ ہوتی ہے کہ نذر تو اللہ کے واسطے ہے۔ اور اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کے لئے ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر احمدی یوں فرماتے ہیں۔ وما اهل به لغير الله معناه ذبح به لاسم غير الله مثل لات وعزی واسماء الانبياء (الی ان قال) ومن ههنا علم ان البقرة المنذورة للاولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لانه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وان كانوا اينذرونها له۔ ترجمہ۔ اور جس پر نام بکرا جاوے اللہ کے سوا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا لات وعزے اور پیغمبروں کے نام لیکر ذبح کیا جاوے (بیان تک کہ مصنف نے کہا) اور یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ گائے جو اولیاء کی نذر کی جاتی ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں رسم ہے حلال طیب ہے۔ کیونکہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کے سوا کا نام نہیں لیا جاتا۔ اگرچہ غیر اللہ کے لئے نذر کرتے ہیں انتہی۔ صاحب تفسیر احمدی نے آیہ (وما اهل به لغير الله) کے جو معنی بیان کئے ہیں وہی تفسیر جلالین مدارک و خازن و معالم وغیرہ میں موجود ہیں۔ پس اس تقریر سے

ظاہر ہوا کہ کسی حلال جانور کا غیر اللہ کے لئے محض مشہور کیا جانا اس کی حرمت کا باعث نہیں بن سکتا۔ بلکہ ذبح کے وقت اگر بجلے بکیر کے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو وہ حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ **ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام الا یہ (مائدہ - ۴۷) یعنی اللہ نے نہیں ٹھیرایا بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حامی۔** اس آیت پر حاشیہ موضح القرآن میں ہے۔ یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مویشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی۔ تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بحیرہ کہتے۔ اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے۔ اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ سائبہ تھا۔ اور بعض شخص نے ٹھیرایا کہ جو بچہ نہ ہو۔ وہ بت کی نیاز ذبح کردوں۔ اور جو مادہ ہو میں رکھوں۔ پھر اگر نہ وہ مادہ ملے ہوتے۔ تو نہ بھی آپ رکھتا مادہ کے ساتھ۔ یہ وصیلہ تھا۔ اور جس اونٹ کی پشت سے دس بچے پورے ہوتے لائق سواری کے اور بوجھ کے۔ اس اونٹ کو لادنا موقوف کرتے۔ اور جاری پانی پر سے نہ مانگتے۔ وہ حامی تھا۔ یہ سب غلط رسمیں ڈالکر اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے نہ تھے یہ بحیرہ سائبہ وصیلہ حامی اگر بکیر سے ذبح کئے جائیں۔ تو حلال ہیں جیسا کہ آیہ **یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان** اللہ اکبر عدد صبین۔ (بقرہ - ۱۷۳) کے شان نزول سے ظاہر ہے۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے۔ **نزلت فی ثقیف خزاعة و عامر بن صعصعة و بنی مدلج فاحرموا علی انفسهم من الحرث و الانعام و البحیرة و السائبة و الوصيلة و الحام۔** یعنی یہ آیت قبیلہ ثقیف اور خزاعہ اور عامر بن صعصعة اور بنو مدلج کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے نفسوں پر کھیتی اور مویشی اور بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ

علی ترجمہ۔ اسے لوگوں کا زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے ستمرا۔ اور نہ پتھر قدموں

پر شیطان کے۔ وہ تمہارا دشمن ہے صریح ۱۳

اور حرام کو حرام کر دیا تھا۔ انتہی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے۔ نزلت فی المشرکین
الذین حرّموا علی انفسهم البخیرة والسائبۃ والوصیلة والحام كما ذکرہ ابن
جریر وابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یعنی یہ آیت ان مشرکین کی شان میں
اتری جنہوں نے بخرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور حام کو اپنے نفسوں پر حرام کر دیا
تھا جیسا کہ ابن جریر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے انتہی۔
اب غور کیجئے کہ جو جانور کان چیر کر بتوں کی نذر کئے جائیں یا ویسے ہی
بتوں کے نام پر چھوڑ دئے جائیں۔ وہ تو بحکم الہی اس فعل سے حرام نہ ہوں
اور جو اولیاء اللہ کی نذر مشہور کر دئے جائیں۔ وہ حرام ہو جائیں۔ یہ
صریح ہے انصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سے

ترسم آل قوم کہ برادر کشان میخندند : در سرب کار خرابات کنند ایمان !

(۷) سوال

کیا اولیاء اللہ اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور علاف ڈالنا اور چراغ
جلانا جائز ہے ؟

جواب

شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح سفر السعادت (مطبوعہ نو لکھنؤ ۱۳۴۲ھ)
میں اس متن (وہنی فرمود کہ بر سر قبر مساجد بنا کنند و یا بر گورہ چراغ
افروزند و بر فاعل آن لعنت کرد وہنی فرمود از نماز گزار دن در گورستان و
در برابر گور وہنی فرمود از خوار داشتن گور بحدے کہ پا مال کنند یا براں تکیہ کنند
یا مالے آن نشینند) کی شرح میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ آنچه مصنف ذکر کردہ
حق است و احادیث صحیحہ دریں باب وارد۔ و اہل سنت در زمان نبوت و
خلفائے راشدین و صحابہ ہمیں بود۔ ولیکن بعد ازاں اس تکلفات در مقابلہ
پیدا شد۔ و مفاخرت و مباهات بداں راہ یافتہ۔ و در آخر زمان بہت اقتضار

ترجمہ۔ شیخ عبد الغنی نابلسی نے جو کشف النور عن اصحاب القبور میں فرمایا۔
 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ جو مقصود و شرع کے موافق ہو سنت
 کہلاتی ہے۔ پس علماء و اولیاء و صلحا کی قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں
 پر پردے اور عمارتیں اور کپڑے ڈالنا جائز ہے جبکہ اس سے مقصود عوام کی
 نظروں میں تعظیم ہو تاکہ وہ صاحب قبر کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح اولیاء
 و صلحا کی قبروں کے پاس قنادیل و شمع کا جلانا بھی ان کی تعظیم و قدر افزائی
 کی قسم سے ہے۔ پس اس میں نیک مقصد ہے۔ اور اولیاء اللہ کے لئے از روئے
 تعظیم و محبت روغن زیتون اور شمع کی نذر بھی جو ان کی قبروں کے پاس
 جلائی جائے جائز ہے۔ ایسی نذر سے منع نہ کرنا چاہئے۔ لہٰذا۔ مرقاۃ شرح
 مشکوٰۃ (جزء اول۔ ص ۳۱۱) میں ہے۔ وقد اباح السلف البناء علی قبر
 المشائخ والعلماء المشہورین لیزورہم الناس ویستریحوا بالجلوس
 فیہ۔ یعنی سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبر پر عمارت کو روا رکھا ہے
 تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس میں بیٹھ کر آرام پائیں ایتھے۔

رد المحتار حاشیہ در مختار (مطبوعہ مصر۔ جزء خامس۔ کتاب الحظر والاباحۃ۔ فصل
 فی اللبس۔ ص ۲۵) میں ہے۔ کرہ بعض الفقہاء وضع الستور والحائٹ والثیاب
 علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاویٰ الحجۃ ونکرة الستور علی
 القبور اھ ولكن نحن نقول الآن اذا قصد به التعظیم فی نیون العامة
 حتی لا یحتقر واصحاب القبر و لجلب الخشوع والادب للغافلین الزائرین
 فهو جائز لان الاعمال بالنیات وان کان بدعة فهو کقولہم بعد طواف
 الوداع یرجع القہقری حتی یمخرج من المسجد اجملا للبيت حتی قال فی
 منهاج السالکین انه لیس فیہ سنۃ مرویۃ ولا اثر محکی وقد فعلہ
 اصحابنا اھ کذا فی کشف النور عن اصحاب القبور للاستاد عبد الغنی نابلسی
 قدس سرہ۔ ترجمہ بعض فقہار نے صالحین اور اولیاء کی قبروں پر پردوں عمارتوں

اور کپڑوں کے ڈالنے کو مکروہ کہا ہے۔ فتاویٰ جمعہ میں کہا کہ قبروں پر پردے مکروہ ہیں انتہی۔ لیکن ہم اب کہتے ہیں کہ جب اس سے مقصود عام لوگوں کی نظروں میں تعظیم ہو اور یہ غافل زائرین کے ادب و خشوع پیدا کرنے کے لئے ہو۔ تو جائز ہے کیونکہ اعمال نیوٹوں پر موقوف ہیں۔ اگرچہ یہ بدعت ہے۔ پس یہ امر فقہاء کے اس قول کی مثل ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعظیم کے لئے طواف و داع کے بعد رجعت قہقری کو یہاں تک کہ مسجد حرام سے نکل جائے۔ حتیٰ کہ منہاج السالکین میں کہا کہ اس بارے میں نہ کوئی سنت آئی ہے نہ کوئی اثر۔ حالانکہ اس کو ہمارے اصحاب نے کیا ہے انتہی کشف النور عن اصحاب القبور مصنفہ استاد عبد الغنی نابلسی قدس سرہ میں ایسا ہی لکھا ہے ۱۵

(۸) سوال

دستور ہے کہ فردے کے کفن کو آب زمزم سے تر کرتے ہیں۔ اور ستر کعبہ یا کوئی اور تبرک کفن میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور عہد نامہ یا کلمہ شریف کفن پر لکھتے ہیں کیا یہ جائز ہیں۔

جواب

حجۃ الاسلام امام غزالی اپنے رسالہ مضمون کبیر ص ۲۹-۳۰ میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ لو وضع شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عصا او سوطہ علی قبر عاص او مذب نجا ذلک المذب ببرکات تلک الذخیرۃ من العذاب وان کانت فی دار انسان او بلدۃ لا یصیب تلک الدار و اهلها و تلک البلد و سکانها ببرکاتہا بلاء وان لم یشعر بہا صاحب الدار و ساکن البلد (الی ان قال) و کل من اطاع سلطانا و عظمہ فاذا دخل بلدتہ و راٰی فیہا سہما من ججۃ ذلک السلطان او سوطالہ فانہ یعظم تلک البلدۃ فاما تلکۃ علیہم السلام یعظمون النبی فاذا ارادوا ذخائرہ فی دار او بلدۃ

سأوا

او قبر عظموا صاحبہ و خففوا علیہ العذاب و لذلك السبب ینفع الموتی
ان توضع علی قبورهم المصاحف و یتلى القرآن علی رؤوس قبورهم و یتلى
القرآن علی قراطیس و توضع القراطیس فی ایدی الموتی۔ ترجمہ۔ اگر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا موی مبارک یا آپ کا عصا مبارک یا آپ کا کورا مبارک
کسی عاصی یا گنہگار کی قبر پر رکھا جائے۔ تو وہ گنہگار اس ذخیرے کی برکتوں
سے عذاب سے نجات پاتا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ کسی انسان کے گھر یا کسی شہر میں
ہو۔ تو اس گھر اور گھر والوں اور اس شہر اور باشندگان شہر کو اس کی برکتوں
سے کوئی بلا نہیں پہنچتی۔ اگرچہ صاحب خانہ اور باشندہ شہر کو اس ذخیرہ کا
علم نہ ہو (یہاں تک کہ کہا مصنف نے) اور جو شخص کسی بادشاہ کی اطاعت و
تعظیم کرتا ہو۔ جب وہ اُس بادشاہ کے شہر میں داخل ہو اور اُس میں اس بادشاہ
کی ترکش کا ایک سیر دیکھے یا اُس کا کورا دیکھے۔ تو وہ اس شہر کی تعظیم کرے گا۔
اسی طرح ملائکہ علیہم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس جب
وہ کسی گھر یا شہر یا قبر میں آپ کے ذخائر کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ صاحب قبر کی
عزت کرتے ہیں اور اُس پر عذاب ہلکا کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے مردوں کی
قبروں پر قرآن مجید کا رکھا جانا اور اُن کی قبروں کے پاس قرآن مجید کا پڑھا
جانا اور کاغذوں پر قرآن شریف لکھ کر مردوں کے ماتھوں میں رکھا جانا فائدہ
دیتا ہے انتہی۔ تفسیر روح البیان (جزء اول۔ ص ۵۵) میں بحوالہ اسرار محمدیہ
وان لم یشر بہا کے بعد یہ بھی لکھا ہے۔ ومن هذا القبیل ماء زمزم
والکفن المبلول بہ و بطانة استار الکعبة والتکفن بہا۔ یعنی اسی قبیل
سے ہیں آب زمزم اور آب زمزم سے ترکیا ہوا کفن اور ستر کعبہ کا ستر اور
اس کو کفن بنانا اچھے۔

طبقات ابن سعد (جزء خامس ترجمہ عمر بن عبد العزیز۔ ص ۵۵) میں ہے۔ اخبرنا
محمد بن عمر قال نا محمد بن مسلم بن جمار عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ

قال اوصی عمر بن عبد العزیز عند الموت فدعا بشعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واطفأ من اطفأه وقال اذا مت فخذوا الشعر والاطفأ شما جعلوه فی کفنی ففعلوا ذلک۔ ترجمہ۔ خبر دی ہم کو محمد بن عمر نے۔ کہا خبر دی ہم کو محمد بن مسلم بن جمار نے عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ سے کہ کہا اس نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت وصیت کی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موی مبارک اور ناخن مبارک طلب کئے۔ اور فرمایا کہ جب میں مرجاؤں۔ ان موی مبارک و ناخن مبارک کو لے کر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

در مختار میں لکھا ہے کہ اگر میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے۔ اس پر شامی نے بحث کی ہے اور نظر بر احترام قرآن مجید و اسمائے حسنہ اس کے جواز میں قائل کیا ہے۔ (دیکھو ردالمحتار۔ جز اول۔ ص ۶۶)۔ مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ شجرہ در قبر نہادن معمول بزرگان است۔ لیکن اس را دو طریق است۔ اول اینکه بر سینہ مردہ درون کفن یا بالاسے کفن گزارند۔ اس طریق را فقہاء منع میکنند و میگویند کہ از بدن مردہ خون و ریم سیلان مے کند و موجب سوء ادب با سماء بزرگان میشود۔ و طریق دوم اینست کہ جانب سر مردہ اندرون قبر طاقچہ بگذارند۔ و در آن کاغذ شجرہ را بھند (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتہبی دہلی۔ جلد اول۔ ص ۱۷۷)۔ پس اگر عہد نامہ کو بھی قبر کے اندر مردے کے سر ہانے ایک طاقچہ میں رکھ دیں۔ تو اس کے جواز میں کسی کو بھی کلام نہیں۔

(۹) سوال

کیا والدین اور اولیاء صالحین کی قبروں کو بوسہ دینا اور اماکن متبرکہ اور بزرگوں کے ہاتھوں کو چومنا جائز ہے؟

جواب

بہ نیت تبرک جائز بلا کراہت ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری (کتاب الکرامۃ۔ باب ۱)

میں ہے۔ ولا یسحر القبر ولا یقبلہ فان ذلك من عادات النصارى ولا بأس
بتقبیل قبر والدیہ کذا فی الغرائب۔ یعنی قبر پر ہاتھ نہ ملے اور نہ اس کو
بوسہ دے۔ کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔ اور والدین کی قبر کے بوسہ دینے
میں کچھ ڈر نہیں آتا ہے۔ علامہ ابن مرزوق قصیدہ بردہ کی بیت لا طیب یعدل
کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فلیس المراد به تقبیل القبر الشریف فانه مکروه
یعنی التثام سے مراد قبر شریف کو بوسہ دینا نہیں کیونکہ یہ مکروه ہے۔ اس پر علامہ
زرقانی لکھتے ہیں۔ الا لقصد تبرک فلا کراہۃ لکما اعتدہ الرملی۔ یعنی اگر
بقصد تبرک قبر شریف کو بوسہ دے۔ تو بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ علامہ رملی
نے فتوے دیے (شرح زرقانی علی المواہب۔ جزء ثامن۔ ص ۱۵۳)۔ علامہ

بدالدین عینی حنفی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری (جزء رابع۔ ص ۶۰) میں
تحریر فرماتے ہیں۔ وقال (شیخنا زین الدین) ایضا واما تقبیل الاماکن
الشریفۃ علی قصد التبرک وكذلك تقبیل ایدی الصالحین وارجلہم
فهو حسن محمود باعتبار القصد والنیۃ وقد سأل ابو ہریرۃ الحسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یکشف له المكان الذی قبلہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وهو سرّیۃ فقبلہ تبرکاً بأثارۃ وذریۃ صلی اللہ علیہ وسلم
وقد کان ثابت الینانی لا یدع ید النّس رضی اللہ عنہ حتی یقبلہا ویقول
ید مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ایضاً واخبرنی الخافض
ابو سعید بن العلائی قال رأیت فی کلام احمد بن حنبل فی جزء قدیم علیہ
خط ابن ناصر وغیرہ من الحفاظ ان الامام احمد سئل عن تقبیل قبر النبی
صلی اللہ علیہ وسلم وتقبیل منبرہ فقال لا بأس بذلك قال فاریناہ للشیخ
تقی الدین بن تمیمۃ فصار یتعجب من ذلك ویقول عجبت احمد عنہی حلیل
یقوله هذا کلامہ او معنی کلامہ وقال وای عجیب فی ذلك وقد روینا عن
الامام احمد انه غسل قمیصہ للشافعی وشرب الماء الذی غسلہ به واذا کان

هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف بمقادير الصحابة وكيف بآثار الأنبياء عليهم
الصلاة والسلام ولقد أحسن مجنون ليل حيث يقول ـــ

امر على الديار ديار ليل - اقبل ذا الجدار وذا الجدار
وما حب الديار شغفن قلبي - ولكن حب من سكن الديار

وقال المحب الطبري ويمكن ان يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان جواز
تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى فانه ان لم يرد فيه خبر بالذنب لم
يرد بالكراهية قال وقد رأيت في بعض تعاليق جدي محمد بن أبي بكر عن الإمام
أبي عبد الله محمد بن أبي الصيف ان بعضهم كان اذا رأى المصاحف قبلها و
اذا رأى أجزاء الحديث قبلها واذا رأى قبور الصالحين قبلها قال ولا يبعد
هذا والله اعلم في كل ما فيه تعظيم لله تعالى - ترجمہ - اور (ہمارے شیخ زین الدین) نے
یہ بھی کہا کہ تبرک کے ارادے سے اماکن شریفہ کا بوسہ دینا اور اسید طرح صالحین کے
ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دینا ارادے اور نیت کے اعتبار سے اچھا پسندیدہ ہے۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے درخواست
کی کہ آپ میرے لئے وہ جگہ برہنہ کر دیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بوسہ دیا تھا۔ اور وہ آپ کی ناف مبارک تھی۔ پس حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کے آثار کو تبرک سمجھ کر اسے
بوسہ دیا۔ اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا ہاتھ بوسہ دے بغیر نہ چھوڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ پہچانو وہ ہاتھ ہے کہ
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھوا ہے۔ اور شیخ زین الدین
نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے حافظ ابو سعید بن العلاء نے خبر دی۔ کہا (حافظ موصوفی)
کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے کلام میں ایک پرانے جزء میں جس پر ابن ناصر وغیرہ
حفاظ کی تحریر تھی یہ لکھا دیکھا ہے کہ امام احمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف

منہر

اور منبر شریف کے بوسہ دینے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ ڈر نہیں۔ حافظ موصوف کا بیان ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ ابن تیمیہ کو دکھایا۔ وہ اس پر تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا۔ مجھے تعجب ہے۔ امام احمد میرے نزدیک بزرگ شخص ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کا کلام ہے یا اس کے کلام کے معنی ہیں۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ اس میں کیا عجب ہے۔ ہم سے امام احمد کی نسبت روایت کی گئی کہ آپ نے امام شافعی کی قمیص کو دھویا۔ اور اس کا غسلہ پی لیا۔ جب آپ اہل علم کی اتنی تعظیم کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار اور حضرات نبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آثار کی کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے۔ اور

لیسے کے عاشق مجنوں نے اچھا کہاہے

امریعنی الدیار دیار لیلیٰ - اقبل ذالجدار و ذالجداسا
میں یسے کے گھروں پر گزرتا ہوں۔ تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو

وما حبت الدیار شغفن قلبی
اور گھروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا
ولکن حبت من سکر الدیار
بلکہ گھروں میں رہنے والوں کی محبت نے

اور محب طبری نے کہا کہ حجر اسود اور ارکان کعبہ کے بوسہ دینے سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ جس شے کے بوسہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس کا بوسہ دینا جائز ہے۔ کیونکہ اگر اس کے استحباب میں کوئی حدیث نہیں آئی۔ تو اس کی کراہیت میں بھی کوئی حدیث وارد نہیں۔ کہا (محب طبری نے) کہ میں نے اپنے ہمہ بزرگوار محمد بن ابی بکر کی ایک تعلیق میں بروایت امام ابو عبد اللہ محمد بن ابی الصیف دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جب قرآن کریم کو دیکھتا تو اسے بوسہ دیتا۔ اور جب حدیث کے اجزاء کو دیکھتا۔ تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جب صالحین کی قبروں کو دیکھتا۔ تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جس شے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس میں یہ بعید نہیں واللہ اعلم انتہی۔ بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کے ایراد کی یہاں گنجائش نہیں۔

(۱۰) سوال

کیا بزرگان دین کے مزارات پر خوشبودار پھول رکھنے جائز ہیں ؟

جواب

عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال
انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا
يستتر من البول وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول و
اما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة سم
غرسها في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال
لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبس متفق عليه (مشكوة - كتاب الطهارة
باب آداب الخلاء) - ترجمہ - حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے۔ پس آپ نے
فرمایا کہ یہ دو نوں عذاب دئے جاتے ہیں۔ اور کسی بڑے گناہ کے
سبب عذاب نہیں دئے جاتے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے پرواہ نہیں
کرتا تھا۔ اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ پیشاب سے پرہیز نہ
کرتا تھا۔ اور غیبت کے لئے لوگوں کی طرف جایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے
کھجور کی تر شاخ لی۔ اور اسے دو ٹکڑے کیا۔ پھر ہر قبر میں ایک ایک گاڑ دیا۔
صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے شونہ بھت گناہے بزرگ یعنی درگمان ایشان یا در کاریکہ
شاق و دشوار بود پرہیز کردن از آن نہ آنکہ آن چیز در دین کارے آسان است و شائے
ندارد چہیں باشد کہ تلوث ببول و تبسین بہ نمیمہ از شنائع و قیاح عظیمہ اند در دین شتہ اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ بد میں امید کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے۔
یہاں تک کہ یہ دو ٹکڑے خشک ہو جائیں انتہی۔

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے متعلق یوں تحریر فرماتے
ہیں۔ و در توجیہ این حدیث علماء را اختلاف است کہ بنائے امید داشت
تخفیف عذاب تا مدت زطوبت آن شاہناہ بر چسیت۔ بعض مردم
بر آئند کہ بنائے آن بر آن دست کہ نباتات تازمانے کہ تروتازہ اند
تبیح مے گویند حق را۔ و مراد بشی در کریمہ (وان من شیء الا یستحو
بحمدہ) شیء حی است و حیات چوب تازمانے است کہ خشک نہ
شدہ است و حیات سنگ تا شکستہ نشدہ یا تبیح خاص مخصوص
بھی است و آنکہ عام است ہر شے را بمعنی دلالت بر وجود صانع و وحدت
وصفات کمال اوست۔ و تمسک کنند این جماعہ باین حدیث در انداختن
سبزہ و گل و ریحان بر قبور۔ و خطابی کہ از ائمہ اہل علم و قد وہ شراح
حدیث است این قول را رد کردہ است۔ و انداختن سبزہ و گل را بر
قبور بہ تمسک باین حدیث انکار نمودہ و گفتہ کہ این سخن اصلے ندارد و در
صدر اول نبودہ انتہی بقدر الحاجۃ (اشعۃ اللمعات۔ جلد اول۔ ص ۲۱)۔
علامہ ابن حجر شافعی نے خطابی کے اعتراض کا یوں جواب دیا ہے۔ قولہ
لا اصل له ممنوع بل هذا الحديث اصل اصیل له و من ثم افقی
بعض الائمة من متاخری اصحابنا بان ما اعتید من وضع الزینات
والجرید سنۃ لہذا الحدیث (مرقات شرح مشکوٰۃ۔ جزء اول۔
ص ۲۸) ترجمہ۔ خطابی کا یہ قول کہ قبروں پر سبزہ و گل ڈالنے کی
کوئی اصل نہیں ممنوع ہے۔ بلکہ یہ حدیث اس عمل کے لئے اصل اصیل ہے۔
اسی واسطے ہمارے اصحاب متاخرین میں سے بعض ائمہ نے فتوے دیے
کہ قبر پر شاخ خرما اور ریحان کا رکھنا اس حدیث کی رو سے سنت ہے انتہی۔

ہیں یا نہ جو کچھ جواب ہووے بسمہ نام کتاب و نقل عبارت ہووے۔ بتینوا
تو جروا عن اللہ الوہاب یوم الحساب

الجواب

علاوہ انبیاء علیہم السلام و شہدائے کرام تمام مُردگان عموماً کچھ نہیں سُنتے۔ اور
نہ اُن میں سُنتے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ لان المقصود من کلام الافہام
والموتۃ ینافیہ ہدایہ یوسفی آخرین صفحہ ۱۳۲ و الموتۃ ینافیہ لانہ لا یسمع
ولا یفہم فتحہ القدیر نو لکثوری باب الایمان صفحہ ۱۲۵ و الموتۃ ینافی الکلام
لان المراد من الکلام الاسماع والمیت لیس باهل للاسماع عینی شرح ہدایہ
نو لکثوری جلد ۲ صفحہ ۶۲۰ لان المقصود من الکلام الافہام و الموتۃ
ینافیہ شامی جلد ۳ صفحہ ۱۲۳ اتما التماع یتلزم الحیاة وھی مفقودہ
وانما تجب عند السوال لخطاوی علی المراقی الفلاح ۳۲۴ عند اکثر مشائخنا
ہوان المیت لا یسمع فتحہ القدیر باب الجنائز نو لکثوری جلد ۲ صفحہ ۲۴۳
لان المیت لا یسمع بنفسہ شرح فقہ اکبر علی قاری صفحہ ۱۵۹ ولہذا
شبه الکفار بالموتی لان المیت لا یسمع ولا یتکلم خازن جلد ۲ صفحہ ۱۵
و معنی الآیۃ انہم لفرط اعرابہم عما یدعون الیہ کالمیت الذی لا سبیل
الی سماعہ خازن جلد ۳ صفحہ ۱۹۱ -

اکثر عدم جواز استدلال کے قائل ہیں اس بنا پر کہ سماع اموات ثابت نہیں ہوتا
عبدالحی جلد اول صفحہ ۱۳۳ یہ تمام عبارتیں کتب فقہائے حنفی المذہب کی ہیں جو
کہ متفق اللفظ ہو کر حکم سناتی ہیں کہ مراد کلام کرنے سے مخاطب کا سُنا یا سمجھنا
ہوتا ہے اور موت سُنتے و سمجھنے دونوں کو اثر دیتی ہے جس بنا پر تمام فقہائے
حنفیہ و بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ مُردہ کچھ نہیں سُنتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی
المشاہد خادم العلماء و محمد فاضل امام مسجد چک نمبر ۲۸ شمالی گوگیرہ براہیج
ڈاکخانہ چک ۱۵۶ براستہ تحصیل گوہر ٹیک سنگھ ضلع لائل پور -

اقول باللہ التوفیق

مجیب نے جو عبارات کتب فقہ سے نقل کی ہیں۔ وہ مسئلہ یمین کے متعلق ہیں۔ مسئلہ یمین یوں ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے۔ کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا۔ تو یہ قسم اس شخص کی حیات پر مقصور ہوگی۔ اصل مسئلہ صرف اتنا ہی ہے۔ اور یہی کتب ظاہر روایت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام صاحب کے بہت مدت بعد اس متن کی شرح میں قسم زیر بحث کے حالت حیات پر مقصور ہونے کی یہ وجہ درج کر دی گئی۔ کہ کلام سے مقصود سمجھنا ہوتا ہے۔ مگر مردہ نہ سُننا ہے نہ سمجھنا ہے۔ پس اگر موت کے بعد اُس شخص سے کلام کرے گا۔ تو حائل نہ ہوگا۔ یہی وجہ مجیب نے مختلف کتابوں سے نقل کی ہے۔ ہم اس پر بحوالہ کتب مفصل بحث کر آئے ہیں۔ لہذا یہاں اس کا بقدر ضرورت خلاصہ مگر مع الاضافہ درج کیا جاتا ہے۔ عبارات مندرجہ اشتہار سے تو مجیب کی سمجھ کے مطابق انبیاء سے کرام و شہدائے عظام کا سماع بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ان عبارتوں میں اگر میت سے مراد فقط بدنِ مردہ ہے۔ تو اس کے عدم سماع میں کسی کو کلام نہیں۔ ہاں اگر اس سے مراد بدنِ مردہ کے ساتھ روح کی موت بھی ہے۔ تو روح کی موت بدیں معنی کہ اس کو بدن سے مفارقت کے سبب فقط تالم ہوتا ہے مسلم ہے۔ اور سماع موتے کے یہی معنی ہیں کہ روح جس پر اس طرح کی موت وارد ہو چکی ہے بتوسط ابدان یا بلا تو سبط ابدان سُنتی ہے۔ مگر بدیں معنی کہ بدن کی موت کے ساتھ روح کے ادراکات زائل ہو جاتے اور وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے مسلم نہیں۔ کیونکہ یہ حنفیہ کرام کا مذہب نہیں۔ بلکہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ حنفیہ کرام کیا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے کہ موتے کے لئے ادراکات مثل علم و سمع ثابت ہیں۔ اور یہی قرآن کریم اور آثار و احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا عبارات زیر بحث میں میت

سے شمار حین کی مراد بدن مُردہ ہے۔ جس سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اور سیاق
 (قبر میں حیات کا دیا جانا) بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی حنفی بھائی
 اصرار کرے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ نہ بدن مُردہ سُنتا ہے اور نہ روح مُردہ
 سُنتی ہے۔ تو میں نہایت ادب سے یہ گزارش کروں گا۔ کہ جن مشائخ کی طرف ایسے
 عدم سماع کا قول منسوب ہے۔ وہ یقیناً معتزلی الاصول حنفی الفروع اصحاب ہیں۔
 جو مشائخ حنفیہ میں شمار ہوتے رہے ہیں جیسا کہ جواہر مضیہ فی طبقات الحنفیہ کے
 مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اس صورت میں معتزلہ کا یہ قول سہوا کسی شرح میں
 درج ہو گیا۔ پھر بغیر تدبر و تنبیہ کے یکے بعد دیگرے اسی کو نقل کر کے
 چلے آئے۔ ایسا ہونا کچھ محال نہیں۔ امام ابوالبرکات عبید اللہ نسفی
 کو دیکھئے۔ کہ تفسیر مدارک میں اللہ یتوفی الانفس الا یہ کی تفسیر
 میں جار اللہ ز منشری کی تفسیر کشاف کی عبارت لفظ بلفظ نقل کر گئے۔
 جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ موت سے روح کے ادراکات سلب ہو جاتے
 ہیں۔ بریں تقدیر عبارات زیر بحث سے یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ
 علامہ شامی و طحاوی و علی القاری و عینی وغیرہ سماع موتے
 کے قائل نہیں۔ کیونکہ سماع موتے تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ
 عقیدہ ہے۔ یہ بزرگ کس طرح اس کی خلاف ورزی کر سکتے تھے۔
 توضیح مطلب کے لئے ہم ان کی دوسری عبارتیں نقل کرتے ہیں۔
 علامہ شامی زیارت قبور کے آداب کو یوں لکھتے ہیں۔ و فی شرح
 الباب للملا علی القاری ثم من آداب زیارة ما قالوا
 من انه یاتی الزائر من قبل رجل المتوفی لا من قبل رأسه
 لانه اثقب یدہ البیت بخلاف الاول لانه یكون
 مقابل بصرة لکن هذا اذا امکنه والا فقد ثبت انه
 علی الصلاة والسلام قرأ اول سورة البقرة عند رأس میت

آخرها عند رجله و من آدابها ان يسلم بلفظ السلام عليكم
 على الصحيح لا عليكم السلام فانه ورد السلام عليكم دار قوم
 مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون و نسأل الله لنا ولكم
 العافية ثم يدعو قائما طويلا و ان جلس مجلس بعيدا او قريبا
 بحسب مرتبته في حال حيااته اه (رد المحتار ج ۱ اول ص ۶۶۶)
 ترجمہ۔ باب المناسک کی شرح جو ملا علی القاری نے لکھی ہے اس میں یہ
 لکھا ہے۔ پھر زیارت قبور کے آداب میں سے فقہار نے یہ بنایا ہے۔ کہ
 زائتر میت کے پاؤں کی طرف سے آئے۔ اور سر کی طرف سے نہ آئے۔ کیونکہ
 سر کی طرف سے آنا میت کی بصر کے لئے زیادہ مشقت کا باعث ہے
 بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ مگر یہ حکم
 جب ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ ورنہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سورہ بقرہ کا اول میت کے سر کے پاس اور اسی سورہ کا آخر
 میت کے پاؤں کے پاس پڑھا۔ اور آداب زیارت سے یہ ہے۔ کہ بنا بر
 قول صحیح لفظ السلام علیکم سے سلام کرے۔ نہ کہ علیکم السلام
 سے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین
 وانا ان شاء الله بكم لاحقون و نسأل الله لنا ولكم
 العافية۔ پھر دیر تک کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ اگر زائتر بیٹھے۔ تو حالت
 حیات میں جو میت کا مرتبہ تھا اسے ملحوظ رکھ کر دور یا نزدیک بیٹھے
 نہتے۔ اس عبارت میں سلام کہنے والے کو زائتر کہا گیا۔ اگر مرد کو زیارت
 کا علم نہ ہو۔ تو اس کے سلام کہنے والے کو زائتر نہیں کہتے۔ اور آداب زیارت
 میں سے ایک یہ بنایا گیا۔ کہ میت کو سلام کے وقت زندہ شخص کی طرح
 جو سنتا سمجھتا ہو خطاب کرنا چاہئے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور

میت کا دیکھنا بھی مذکور ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے۔ کہ میت کی تعظیم حالت حیات کی طرح کرنی چاہئے۔ شامی نے اسی صفحہ (جزء اول۔ ص ۶۴۴) پر محمد بن واسع کا یہ قول نقل کر کے برقرار رکھا ہے کہ مردے جمعہ کو اور اس سے ایک دن آگے پیچھے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ شامی سماع موتے کے قائل ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن الہمام آداب زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں۔ وقالوا فی زیارة القبور مطلقاً الا ان یاتی الزائر من قبل رجل المتوفی لا من قبل راسه فانه اتعب لبصر المیت بخلاف الاول لانه یكون مقابل بصره لان بصره ناظر الی جهة قدمیه اذ کان علی جنبه (فتح القدیر۔ جزء ثالث۔ ص ۹۵) ترجمہ۔ اور فقہاء نے مطلق زیارت قبور میں فرمایا ہے کہ اولے یہ ہے کہ زیارت کرنے والا میت کے پاؤں کی طرف سے آئے نہ کہ اُس کے سر کی طرف سے۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کی بصر کے لئے زیادہ مشقت کا باعث ہے بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ اس لئے کہ میت کی بصر اس کے قدموں کی طرف دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے پہلو پر ہوتا ہے انتہی۔ مجیب نے حاشیہ طحاوی علی مراقی الفلاح کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے۔ وہ اُس میں نہیں ہے۔ بلکہ اس میں تو زیارت القبور کے بیاں میں یوں لکھا ہے۔ واخرج ابن ابی الدنیا والبیہقی فی الشعب عن محمد بن واسع قال بلغنی ان الموتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبلہ ویوما بعده وقال ابن القیم الاحادیث والآثار تدل علی ان الزائر متی جاء علم بالمزور وسمع سلامه وأسن به ورد علیہ وهذا عام فی حق الشهداء وغیرهم وانه لا توقیت فی ذلك قال وهو اصح من اثر الضحاک الدال علی التوقیت (حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح مطبوعہ مصر۔ ص ۶۶)۔

ترجمہ۔ ابن ابی الدنیانے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں محمد بن واسع سے روایت کی کہ کہا محمد بن واسع نے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مردے جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے اپنے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں۔ کہ زیارت کرنے والا جب آتا ہے۔ تو مزدور کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کا سلام سن لیتا ہے۔ اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ (یعنی میت کو علم ہو جانا اور زائر کے سلام کا جواب دینا وغیرہ) شہدا اور غیر شہدا کے حق میں عام ہے۔ اور اس کے لئے کسی خاص وقت کی قید نہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے ضحاک کی روایت سے جو توحیت پر دلالت کرتی ہے انتہی۔ اس سے علامہ طحاوی کا عقیدہ درباب سماع موتے ظاہر ہے۔ مجیب نے جو شرح فقہ اکبر کا حوالہ دیا ہے۔ وہ اُسے مفید نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا قول ہے کہ میت کو غیر کے عمل کا ثواب بصورت ایصال پہنچتا ہے۔ جو اس کے منکر میں۔ وہ ایک تو آیہ وان لیس للانسان الا ما سعى پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة الحدیث۔ ملا علی القاری نے آیت کا جواب دیکر اس حدیث کا جواب یوں دیا ہے۔ واما الحدیث فیدل علی انقطاع عمله و یمنع نقول بہ۔ واما الکلام فی وصول ثواب غیرہ الیہ والموصول للثواب الی المیت ہواللہ علی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة صدقہ جاریۃ او علم ینتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ رواہ مسلم (مشکوٰۃ کتاب العلم فصل اول)۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اس سے اس کے عمل کا ثواب منتفع ہو جاتا، مگر تین عمل صدقہ جاریہ یا علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک فرزند جو اس کے حق میں دعا کرے انتہی

قل لا یسئلك لاق المیت لا یسمع بنفسه والقرب والبعد سواء فی قدره الحق
 سبحانه (شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتبائی دہلی - ص ۱۵۹) ترجمہ یہی حدیث - سو وہ اس
 بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں
 کلام تو صرف اس میں ہے کہ غیر کے عمل کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے - اور میت کو ثواب
 پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے - کیونکہ مردہ بالذات سُنتا نہیں - اور اللہ پاک کی
 قدرت میں نزدیکی اور دُوری برابر ہے - یہ عبارت شرح فقہ اکبر مطبوعہ مصر اور
 مطبوعہ لاہور میں بھی اسی طرح ہے - مگر میرے خیال میں یہاں کاتب کی غلطی ہے -
 کیونکہ عدم سماع بالذات اپنے ماقبل کی علت نہیں ٹھیر سکتا - پس لا یسمع بنفسه
 کی جگہ لا یتسمع بنفسه (یعنی مردہ بذات خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا) ہونا چاہیے
 شیخ اسماعیل حقی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں - والحاصل ان المراد بهذا
 الحدیث عمله المضاف الی نفسه فهو منقطع واما العمل المضاف الی
 غیره فلا ینقطع فللخیران یجعل ماله من اجر عمله الی من اراد (تفسیر
 روح البیان - جزء رابع - ص ۱۶۸) - ترجمہ - حاصل کلام یہ کہ اس حدیث سے
 مراد مردے کا عمل ہے جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہو - سو یہ منقطع ہے - رہا وہ
 عمل جو غیر کی طرف منسوب ہو - وہ منقطع نہیں - غیر کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب
 جس کو چاہے بخش دے - اگر لا یسمع بنفسه کو درست تسلیم کر لیا جائے -
 تو ہمیں مضر نہیں اور مجیب کو مفید نہیں - کیونکہ سماع بالذات کا کوئی قائل نہیں -
 مجیب نے اس مقام پر تدبر سے بالکل کام نہیں لیا - اس سے چند سطریں پہلے
 یہ عبارت ہے - والشافعی رحمہ اللہ جونہی هذا فی الصدقة و
 العبادة المالیة وجوزة فی الحج و اذا قرئ فی لمیت اجر المستمع
 ومنع وصول ثواب القرآن الی الموتی و ثواب الصلوة والصوم
 و جمیع الطاعات والعبادات غیر المالیة و عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ

اصحابہ مجتہدین ذلک وثوابہ الی المیت (شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتہدین)
 (۵۵) ترجمہ۔ اہل امام شافعی اس کو جائز رکھتے ہیں کہ صدقہ اور عبادت مالِ
 اور حج کا ثواب مُردے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جب (قبر پر) قرآن پڑھا جائے
 تو مُردے کو سُننے والے کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ (یعنی امام شافعی) عبادت
 مالِ کے سوا تمام طاعات و عبادات اور صوم و صلوٰۃ اور قرآن کا ثواب
 مُردے کو پہنچنے کے قائل نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب
 کے نزدیک یہ سب جائز ہے۔ اور اس کا ثواب مُردے کو ملتا ہے انتہے۔
 فخر الملة والدين قاضی خان محمود اور جنیدی حنفی (متوفی ۵۹۲ھ) تحریر
 فرماتے ہیں۔ وان قرأ القرآن عند القبور ان فوی بذلك ان
 یونسهم صوت القرآن فانه یقرأ فان لم یقصد ذلك فالله
 تعالیٰ یسمع قراءة القرآن حیث كانت (فتاویٰ قاضی خان)
 کتاب المحظور والاباحہ۔ فصل فی التسمیع والتسلیم والصلوة
 علی النبی صلی (اللہ علیہ وسلم) ترجمہ۔ اگر قبروں کے پاس قرآن
 پڑھے۔ تو اگر اس سے یہ نیت کرے کہ قرآن کی آواز مُردوں کا جی
 بہلائیگی۔ بے شک پڑھے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن
 کی قرأت سُنتا ہے جہاں وہ قرأت ہو انتہے۔ حاصل کلام یہ کہ امام
 شافعی کے نزدیک چونکہ عبادات بدنیہ محضہ مثلاً نماز و تلاوت کا ثواب
 میت کو نہیں پہنچتا۔ اس لئے ان کے نزدیک میت کو صرف قرآن سُننے
 والے کا ثواب ہو گا۔ اور حنفیہ کرام چونکہ قائل ہیں کہ مُردے کو عبادات
 مالِ و بدنیہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک اس صورت میں
 میت کو نفس ثواب قاری ملے گا۔ اور مُردہ اگرچہ قرأت سُنتا ہے۔
 مگر سُننے کا ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ اس کا عمل منقطع ہو چکا ہے۔

۱۱ اس قرأت سے میت کا جی پہلے گا۔ پس اس سسکے سے ثابت ہو گیا کہ
 حنفیہ و شافعیہ بالاتفاق سماع موتے کے قائل ہیں۔ اگر اختلاف ہے۔ تو
 اس میں کہ مردہ جو قرآن سُنتا ہے آیا اس کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے
 یا نہیں۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ قال القرطبی وقد قيل ان ثواب القراءة
 للقارئ وللميت ثواب الاستماع ولذلك تلحقه الرحمة قال
 الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم
 ترحموا قال ولا يبعد في كرم الله تعالى ان يلحقه ثواب القراءة
 والاستماع معا ويلحقه ثواب ما يهدي اليه من القراءة
 وان لم يسمع كالصدقة والدعاء شرح الصدور بشرح
 حال الموتى والقبور مطبوعه مصر۔ ص ۱۲۱ تفسیر روح البیان
 جزء ۱۱۰ ص ۱۱۱۔ ترجمہ۔ امام قرطبی (ابو عبد اللہ محمد بن احمد
 انصاری اندلسی قرطبی متوفی ۴۵۱ھ) نے فرمایا۔ البتہ کہا گیا ہے کہ
 قرأت کا ثواب قاری کے لئے ہے۔ اور مردے کے لئے سننے کا ثواب
 ہے۔ اسی واسطے مردے پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور
 جب قرآن پڑھا جائے۔ تو تم اس کے لئے کان لگاؤ اور خاموش رہو
 تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ لہذا امام قرطبی نے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید
 نہیں کہ مردے کو قرأت اور سننے دونوں کا ثواب ملے۔ اور مردے کو
 قرأت کا ثواب جو بخشا جائے ملتا ہے خواہ وہ نہ سنے جیسا کہ صدقہ
 اور دعا انتہی۔ امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۴۵۱ھ)
 نے اپنی کتاب جامع العلوم الامام احمد بن حنبل میں بروایت امام شعبی نقل
 کیا ہے کہ جب انصار مدینہ منورہ میں کوئی میت ہو جاتی۔ تو وہ اس کی قبر

۱۲ کانت الاضمار اخافات لهم الميت اختلوا الى قبرة يقرءون عنده القرآن

پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے (کتاب الروح لابن القيم - ص ۱۰۰ - شرح الصدور
 للسیوطی ص ۱۱۱) - امام احمد بن حنبل کا ایک نابینا کو قبر پر قرآن پڑھنے
 کی اجازت دینا اس کتاب میں پہلے آچکا ہے - سماع موتی کے متعلق مسئلہ
 قرأت سے ملتا جلتا دفن کے بعد عمل تلقین ہے - چنانچہ علامہ طحطاوی اسکی
 بابت لکھتے ہیں - سئل القاضی محمد الکرمانی عنہ فقال ما راى
 المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كذا في القهستاني وكيف
 لا يفعل مع الله لا ضرر فيه بل فيه نفع للميت لانه يستأنس
 بالذكر على ما ورد في بعض الآثار ففي صحيح مسلم عن عمرو بن
 العاص قال اذا دفنتموني اقيموا عند قبري قدر ما ينخرج زور وبقسم
 لحمها حتى استأنس بكم وانظر ماذا اراجع رسل ربي (حاشیہ طحطاوی
 علی مراقی الفلاح - ط ۱۳۱) - ترجمہ - قاضی محمد کرمانی سے دفن کے بعد تلقین
 کی نسبت دریافت کیا گیا - پس آپ نے فرمایا کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں
 وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے - قہستانی میں ایسا ہی لکھا ہے - اور تلقین کیوں نہ
 کی جائے باوجودیکہ اس میں کوئی نقصان نہیں - بلکہ اس میں مردے کے لئے فائدہ
 ہے - کیونکہ وہ ذکر سے انس و آرام پاتا ہے جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے - چنانچہ
 صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے وصیت کی - کہ جب تم مجھے دفن کر چکو
 تو میری قبر کے پاس اتنا ٹھیرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے اور اُس کا
 گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار
 کے فرشتوں کو کیا جواب دوں انتہی - اس حدیث مسلم سے معلوم ہو گیا کہ ذکر سے
 مردے کا جی بہلتا ہے - اور یہ بغیر سماع کے متصور نہیں - اس مقام پر ایک اور فقہ
 مسئلہ قابل غور ہے - مراقی الفلاح میں ہے - وکره قلم الخشيش الرطب وكره
 الشجر من المقبرة لانه مادام رطباً يستقر الله تعالى فيونس الميت

تنزل بذكر الله تعالى الرحمة (فصل فی زیارة القبور۔ ص ۳۴۲)

ترجمہ۔ ہری گھاس اور درخت کا مقبرے سے اکھاڑنا مکروہ ہے۔ کیونکہ جب تک وہ ہری رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے۔ پس مردے کا جی بھلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے انتہی۔ یہی عبارت علامہ شامی نے بحوالہ ابداد نقل کی ہے اور اسے برقرار رکھا ہے (رد المحتار۔ جزء اول۔ ص ۶۶)۔ فتاویٰ قاضیخان میں ہے۔ یکرہ لہ قلعہ المحطب والحشیش من المقبرة فان کان یا بسا لا بأس به لانه ما دام رطباً یسبغ فیو لنس المیت (کتاب الصلوة۔ باب غسل المیت وما یتعلق به) ترجمہ۔ مقبرے سے جلانے کی لکڑی اور گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ اگر وہ خشک ہو۔ تو اس کا کچھ ڈر نہیں۔ کیونکہ جب تک سبز و تازہ رہتی ہے۔ اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ پس مردے کا جی بھلاتی ہے انتہی۔ فتاویٰ بزازہ میں ہے۔ قطع الحشیش الرطب من المقابر یکرہ لانه یسبغ و یندفع به العذاب عن المیت اولیست لنس بر المیت (فتاویٰ بزازہ یہ بہامش الفتاویٰ للعالمگیری مطبوعہ مصر۔ جزء سادس۔ ص ۳۵) ترجمہ مقبروں سے ہری گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ اور اس سے مردے سے عذاب دور ہوتا ہے یا اس سے مردے کا جی بھلتا ہے انتہی۔ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ و مکروہ است خارے یا گیا ہے یا چوبے راکہ بر قبر روئیدہ برکندن۔ زیرا کہ آن تسبیح میکند ما دام کہ تراست۔ و موجب تخفیف عذاب والنس میت میباشد۔ چنانچہ آنحضرت علیہ الصلوة والسلام دو شاخ نواز خرابا پر سر قبر کا ہنار وہ فرمودند ما دام کہ خشک نشود بہ برکت تسبیح در عذاب این تخفیف ماند (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتبائی۔ جلد دوم۔ ص ۱۸)۔ فتاویٰ مولوی عبدالحی صاحب (جلد سوم۔ ص ۱۸) میں ہے۔ ما دام کہ تراست تسبیح میکند۔ و موجب تخفیف عذاب والنس میت میشود لہذا برکندن

آں مکروہ است۔ و ہر گاہ کہ خشک شود بر کندن آں درست است انتہی۔ ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ مردہ گھاس کی شبیخ تک کو سنتا ہے۔ اور حدیث صحیح کے حوالہ سے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب دفن کر کے گھر کو لوٹتے ہیں۔ تو مردہ جنازے کے ہمراہیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں مولانا علی القاری روح کو بدن کے ساتھ پانچ طرح کا تعلق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
والرابع تعلقها به فی البرزخ فانها وان فارقتہ وتجردت عنہ لم تفارقه فراقا کلیا بحيث لا یبقی لها الیہ التفات البتہ فانہ ورسد مدھا الیہ وقت سلام المسلم علیہ ورسد انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ و هذا الرداعادة خاصة لا یوجب حیوة البدن قبل یوم القیامہ (شرح فقہ اکبر۔ مجتہبائی دہلی ص ۱۵۷) ترجمہ جوتھا تعلق روح کا بدن کے ساتھ برزخ میں ہے۔ کیونکہ روح اگرچہ بدن سے جدا اور الگ ہو جاتی ہے۔ مگر اس طرح بالکل جدا نہیں ہوتی کہ اس کو بدن کی طرف ہرگز کوئی التفات باقی نہ رہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مردہ کو سلام کہتا ہے۔ تو روح اس کے بدن کی طرف لوٹاٹی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب جنازے کے ہمراہی لوگ دفن کر کے پیٹھ پھرتے ہیں تو وہ اُن کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ روح کا لوٹا یا جانا خاص اعادہ ہے جو قیامت کے دن سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں انتہی۔ حدیث سلام کو علامہ عینی یوں نقل فرماتے ہیں۔ وعند ابن عبد البر بسند صحیح ما ملحد یمر بقبر اخیه المؤمن کان یحیی فی الدنیا فیسلم علیہ الاعرفہ ورسد علیہ السلام (عمدة القاری شرح صحیح بخاری۔ جزء رابع۔ ص ۸۷) ترجمہ ابن عبد البر کے نزدیک سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے جسے وہ دنیا میں جانتا تھا گزرتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے۔ وہ بھائی اُسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے انتہی۔ اسی حدیث کو علامہ طحاوی یوں نقل کیا ہے۔ واخرج ابن عبد البر فی الاستذکار والتمہید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ
يَتَذَكَّرُ أَخِيهِ الْمَوْتِ كَانَ يَحْيِيهِ فِي الدُّنْيَا فَيَسْلَمُ عَلَيْهِ الْأَعْرَافُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (حاشية
طحاوی علی مراقی الفلاح - ص ۳۳) ترجمہ - ابن عبد البر مالکی (متوفی ۴۶۳ھ) نے کتاب
الاستذکار اور کتاب التہذیب میں صحیح سند ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے انحراف
علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی نے نسیم الریاض شرح شفا کے قاضی عیاض (جزر نکالٹ -
ن ۵۵) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے - اسی طرح شیخ ابن حجر مکی شافعی نے اسے صحیح کہا ہے (جوہر
المنظم مطبوعہ مصر - ص ۳۲) - ابن ابی الدنیا (متوفی ۳۸۵ھ) نے کتاب القبور باب معرفة الموت
بزيارة الاحیاء میں اس حدیث کو باسناد متصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
نقل کیا ہے (کتاب الروح لابن القيم - ص ۵) - حافظ ابو محمد عبد الحق اشبیلی (متوفی ۵۰۵ھ)
نے اسے احکام صغیر میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اسناد حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح ہے (وفاء الوفا للسہودی - جزو ثانی - ص ۴۲) - علامہ سیوطی نے
شرح الصدور عندہ میں ازرقا صنی ثناء اللہ بانی بتی نے تذکرۃ الموتی والقبور ص ۲ میں اس
نقل کیا ہے - اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بھی اس سے استدلال کیا ہے جیسا کہ اس کتاب
میں پہلے مذکور ہوا - اب فرمائیے کہ اس حدیث میں کیا شبہ ہو سکتا ہے - مقتولین بدر کا قصہ
جو سماع موتے پر نص ہے پہلے آچکا ہے - قصہ بدر سے ملتے جلتے دوا اور قصے (قصہ قوم صالح اور
قصہ قوم ثعلب) قرآن کریم میں سے بیان ہو چکے ہیں جن سے سماع موتے اظہر من الشمس ہے -
شیخ عبد الحق دہلوی فرماتے ہیں - ہذا کلمۃ تمامہ البسنت وجماعت اعتقاد وارندہ ثبوت ادراکات
مثل علم وسمع ورائد اموات را از آحاد بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام (جذب القلوب مطبوعہ
لکھنؤ - ص ۲۵) - علامہ سیوطی لکھتے ہیں - واخرج الشيخ ابن حبان في كتاب الوصايا عن
قيس بن قبيصة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن لم يؤذن
له في الكلام مع الموتى قيل يا رسول الله وهل يتكلم الموتى قال نعم ويتزاوون
(تجربۃ الکاتب بلقاء الحبيب بہا مشن شرح المصدور - ص ۱۷) ترجمہ - شیخ محمد بن حبان

(متوفی ۵۳۵ھ) نے کتاب وصایا الاتباع و بیان الابداع میں قیس بن قبیصہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو ایمان نہ لایا۔ اُسے مُردوں کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ عرض کی گئی۔ یا رسول اللہ۔ کیا مُردے کلام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں انتہی۔ امام عبد الوہاب شہرانی سیدی شمس الدین خفّی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ وکان رضى الله عنه اذا زاد القراءۃ سلم علی اصحاب القبور فیردون السلام علیہ یصوبسمعه من معہ (طبقات الکبریٰ جزء ثانی۔ ص ۳۷) ترجمہ۔ سیدی شمس الدین خفّی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرائت (مصر) کی زیارت کرتے۔ تو اہل قبور کو سلام کہتے۔ پس وہ آپ کے سلام کا جواب ایسی آواز سے دیتے جسے آپ کے ہمراہی سن لیتے انتہی۔ مولوی محمد فاضل صاحب نے جو تفسیر خازن شافعی کی عبارت نقل کی ہے۔ اس میں میت سے مراد دھڑ ہے بے روح جو قبر میں پڑا ہے۔ فتاویٰ مولانا عبدالحی صاحب کی جو عبارت مجیب نے نقل کی ہے وہ مولانا صاحب کی نہیں۔ بلکہ مولوی محمد اسحاق بڑوسری بہاری کی ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب تو سماع موتے کے قائل ہیں۔ چنانچہ جامع صغیر کے حاشیہ میں آپ نے مسئلہ یمن زیر بحث پر یوں لکھا ہے۔ قد وجہہ اکثر الشراح باق الکلام ما ینحاط بہ للافتہام والاسماع وهو غیر متصور فی المیت وفہم منہ بعض اصحاب الفتاویٰ انہ مبنی علی عدم سماع الموتی فنسبوا الی القدماء ومن ثم اشتهر بین العوام عند الخفیۃ لاسماع للموتی والحق انہم بریئون عن ذلک کما حققہ ابن الہمام وغیرہ والمسئلۃ الّتی نحن فیہا لیست مبنیہ علیہ بل علی انّ الکلام والمخاطب فی الحرف انما یطلق علی الخطاب مع الحقی ومع المیت لا یعرف کلاما والايمان مبنیہ علی الحرف فلذا لا یبحث بالکلام مع المیت اذا حلف لا یکلّمہ وکیف ینکر قدما واصحابنا سماع الموتی مع ظهور النصوص الدالۃ علیہ (جامع صغیر مطبوعہ مصطفائی۔ ص ۳۷) ترجمہ۔ اکثر شارحین نے کلام حیات پر مقصور ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ کہ کلام وہ ہے جس کے ساتھ سمجھانے

اور سننے کے لئے خطاب کیا جاتا ہے اور وہ مُردے میں متصور نہیں۔ اس تقریر سے بعض اصحابِ فتاویٰ یہ سمجھے ہیں کہ یہ مسئلہ عدم سماع موت پر مبنی ہے۔ لہذا انہوں نے عدم سماع کو قدام کی طرف منسوب کر دیا۔ اور یہاں سے عوام میں مشہور ہو گیا۔ کہ حنفیہ کے نزدیک مردوں کے لئے سماع نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ اس المزام سے بری ہیں جیسا کہ ابن الہمام وغیرہ نے اسے تحقیق کیا ہے۔ اور مسئلہ یہیں جو زیر بحث ہے۔ وہ عدم سماع پر مبنی نہیں۔ بلکہ اس امر پر مبنی ہے کہ عرف میں کلام و خطاب کا اطلاق زندہ کے ساتھ خطاب پر ہوتا ہے اور میت کے ساتھ کلام کو خطاب نہیں کہا جاتا۔ اور ایمان کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اسی واسطے جب کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا۔ تو وہ موت کے بعد اس شخص سے کلام کرنے سے حانت نہ ہوگا۔ قدام حنفیہ سماع موتے سے کیونکر انکار کر سکتے تھے حالانکہ سماع پر دلالت کرنے والے نصوص ظاہر ہیں انتہی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تہلے فرماتے ہیں بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبہ نیست (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتبائی۔ جلد اول۔ صفحہ ۷۷)۔ ترجمہ حاصل کلام یہ کہ مُردوں کے ادراک و شعور کا انکار کرنا اگر کفر نہیں۔ تو اس کے الحاد (بیدینی) ہونے میں شک نہیں انتہی۔ بیان بالا سے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث و فقہ و اجماع اہل سنت و جماعت سے سماع موتے ثابت ہے۔ منکرین سماع جو شروح فقہ کی عبارت پیش کرتے ہیں اس میں میت سے شارحین کی مراد بے روح جسم ہے۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ حیات و ممات میں علم و سمع وغیرہ اوراکات روح کا وظیفہ ہیں نہ کہ بدن کا۔ حالت حیات میں جب کہ روح بدن میں مقید رہتی ہے۔ اس کے قوے محدود ہوتے ہیں اور بدن اس کے اوراکات کا آلہ ہوتا ہے۔ مگر جب موت کے سبب روح کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے قوے میں نہایت حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ جس کا ابن حزم ظاہری تک کو بھی اعتراف ہے۔ اس کی قوت سماع کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن و ذکر تو درکنار وہ قبر پر ہری گھاس کی تسبیح تک کو سن لیتی ہے۔ اور آپ خواہ سناؤ

پر یا بہشت میں ہو۔ قبر پر سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے۔ اور اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ تو عامہ مومنین کی روحوں کا حال ہے۔ آؤ ہم تمہیں اولیاء اللہ کی روحوں کا کچھ حال سنائیں۔ چونکہ بحث مسئلہ سماع میں ہے۔ لہذا یہاں نہایت اختصار سے حالت حیات و ممات میں اولیاء اللہ کے سننے اور سنانے کی قوت کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ ویدہ الذی یمطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا (صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب التواضع) ترجمہ۔ اور میرا بندہ نوافل سے میری نژدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اچھے۔ اس حدیث سے اولیاء اللہ کی قوت سماع کا اندازہ بخوبی لگ سکتا ہے۔ مولانا روم اسی حدیث کے مضمون کو یوں ادا کیا ہے

مطلق آں آواز خود از شہ بود۔ گم چہ از حلقوم عبد اللہ بود

گفت اور امن زبان و چشم تو من تو اس ومن رضا و خشم تو

رو کہ بی یسمع و بی میبصر توئی سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی

اب اس حدیث کی توضیح کے لئے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حرمہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اُٹھ کر خطبہ میں آپ نے دو تین باریوں فرمایا۔ یا ساریۃ الجبل (اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ) آپ کی یہ آواز ہناروند واقع ملک ایران میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سن لی۔ اس قصے کا اسناد پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اعادہ کی

ضرورت نہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں لکھتے ہیں۔ واز آنجملہ آنست کہ حبشے بہ یکے از بلاد بعین فرستادہ بود۔ روزے در مدینہ آواز برداشت کہ یا لبیکاہ یا لبیکاہ۔ و پیچکس ندانست کہ آن حبشیت تا بآن وقت کہ آن حبش بدمدینہ مراجعت نمود۔ و صاحب حبش فتحی را کہ خدا تعالیٰ توفیق آتش دادہ بود تقدادے کرد۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ گفت۔ ایہارا بگذار۔ حال آن مرد کہ ویرا بزجر در آب فرستادی چہ شد۔ گفت اللہ یا امیر المومنین کہ من بوی شرے نخواستم۔ بآبے رسیدم کہ غور آنرا نمیدانستم۔ تا از آنجا بگذرم۔ دے را برہنہ ساختم و در آب فرستادم۔ ہوا خشک بود دروے سرایت کرد و فریاد برداشت کہ واعمر اہ واعمر اہ۔ و بعد از آن از شدت سرما ہلاک شد۔ چوں مرد ماں آنرا شنیدند۔ دانستند کہ لبیک دے در جواب نداے آن مظلوم بودہ است۔ بعد از آن صاحب حبش را گفت۔ اگر نہ آن بودے کہ این بعد از من دستورے بماندے ہر آئینہ گردن ترا بزدے۔ برو و دیت ویرا باہل وے رساں و چناں مکن کہ دیگر ترا بہ بینم۔ پس گفت کشتن مسلمانے پیش من بزرگترست از ہلاک بسیارے (شواہد النبوة مطبوعہ نو لکثور۔ ج ۱۵۲) ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور شہروں میں سے ایک میں لشکر بھیجا ہوا تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں آپ نے آواز بلند کہا۔ یا لبیکاہ یا لبیکاہ (اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں) اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کیا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ لشکر مدینہ منورہ میں واپس آ گیا۔ صاحب لشکر ان فتحوں کو جو توفیق الہی اسے حاصل ہوئیں شمار کر رہا تھا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ان کا ذکر چھوڑ۔ اس شخص کا حال جس کو تو نے جھڑک کر پانی میں بھیجا کیا ہوا۔ اس نے عرض کی۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین میں نے اس کی کوئی بدخواہی نہیں کی۔ میں ایک پانی پر پیچا جس کی تھاہ مجھے معلوم نہ تھی تاکہ وہاں سے

گزر جاؤں۔ میں نے اُس کو ننگا کیا اور پانی میں بھیجا۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ اس میں اثر کم گئی۔ اور اس نے فریاد کی۔ واعمرہ واعمرہ (اے عمر اے عمر)۔ اور اس کے بعد وہ جاڑے کی شدت سے مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال سنا۔ تو سمجھ گئے کہ امیر المومنین کی بیوی اس مظلوم کی فریاد کے جواب میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد صاحب شکر سے فرمایا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد یہ ایک قانون باقی رہ جاتا۔ میں البتہ تجھے قتل کر دالتا۔ جا اور اُس کا خون بہا اس کے اہل کو پہنچا دے۔ اور ایسا نہ کر کہ پھر میں تجھے دیکھوں۔ پھر فرمایا۔ میرے نزدیک ایک مسلمان کا قتل بہتوں کے ہلاک سے بڑا ہے انتہی۔

مولانا جامی حضرت ابو قرصافہ جند رہ بن حبشہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں۔ وہ در عسقلان بود و پسروے قرصافہ در روم بغزار رفتہ بود۔ ہر گاہ کہ صبح شدے۔ ابو قرصافہ از عسقلان آواز دادے باواز بلند کہ یا قرصافہ یا قرصافہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ۔ قرصافہ از بلا دروم جواب دادے کہ بیویک یا ابتاہ۔ اصحاب وے گفتندے۔ ویک کرا جواب میدہی۔ قرصافہ گفتے۔ پدر خود را سگند برب الکعبہ کہ مرا از برای نماز بیدار میکند (شواہد النبوة ص ۲۲۲) ترجمہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان میں تھے۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر ملک روم میں گئے ہوئے تھے۔ جس وقت صبح ہوتی۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان سے باواز بلند یوں پکارتے۔ یا قرصافہ یا قرصافہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ (اے قرصافہ اے قرصافہ نماز نماز)۔ حضرت قرصافہ روم کے شہروں سے یوں جواب دیتے۔ بیویک یا ابتاہ (میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں اے میرے باپ)۔ حضرت قرصافہ کے ہمراہی کہا کرتے۔ اے خرابی قیری تو کیسے جواب دیتا ہے۔ حضرت قرصافہ فرماتے۔ اپنے باپ کو۔ رب کعبہ کی قسم کہ وہ مجھے نماز کے لئے جگلاتے ہیں انتہی۔ ایک روز حضور غوث پاک قطب الاقطاب

سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثنائے وعظ میں فرمایا۔ قدی
 هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ (میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے)۔ اس کے
 تمام حاضرین مجلس نے اپنی اپنی گردنیں حضور کے آگے جھکا دیں اور اسی وقت دنیا کے
 مختلف مقامات میں تین سو تیرہ اولیاء اللہ نے آپ کا یہ قول سُن کر اپنی
 گردنیں جھکا دیں۔ جن کی تفصیل یوں ہے۔ حرمین شریفین ۱۷۔ عراق ۶۰۔
 عجم ۴۰۔ شام ۳۰۔ مصر ۲۰۔ مغرب ۲۷۔ یمن ۲۳۔ حبشہ ۱۱۔ سہ
 یاجوج و ماجوج ۷۔ وادی سرندیب ۷۔ کوہ قاف ۴۷۔ جزائر
 بحر محیط ۲۴۔ اس واقعہ کو شیخ شطنوفی (متوفی ۱۳۱۳ھ) نے
 باسناد متصل بحدیث الاسرار (مطبوعہ مصر۔ ص ۱۱۱) میں بیان کیا ہے
 شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الازہری الحسینی ذکر کرتے ہیں کہ جو مشائخ
 بغداد میں آتے۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں
 ضرور حاضر ہوتے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ شیخ عبد الرحمن طفسوخی بغداد
 میں آئے ہوں۔ مگر میں نے ان کو کئی دفعہ طفسوخیج (واقع عراق)
 میں دیکھا ہے کہ دیر تک خاموش رہتے اور فرماتے۔ کہ میں اس لئے
 چپ رہتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام سنوں۔ اور میں نے
 کئی دفعہ شیخ عدی بن مسافر (متوفی ۵۵۱ھ) کو مقام بالس میں (جو
 دریائے فرات پر واقع ہے) دیکھا ہے کہ آپ اپنے چہرے سے نکل کر پہاڑ
 میں چلے جاتے۔ اور اپنے عصا سے دائرہ کھینچ کر اس میں داخل ہو جاتے
 اور فرماتے کہ جو شخص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام سننا چاہے۔
 وہ اس دائرے کے اندر آ جائے۔ پس آپ کے بڑے بڑے اصحاب اس میں
 داخل ہو جاتے۔ اور آپ کا کلام سنتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حاضرین
 میں سے کوئی شخص شیخ عدی کی تقریر کو بقیہ تاریخ و ماہ قلمبند کر لیتا۔

اور بغداد میں آکر اس کا مقابلہ اس تحریر سے کرتا جو اہل بغداد نے اُسی
دن سیدنا شیخ عبدالقادر کی زبان مبارک سے سن کر لکھی ہوئی۔ تو دونوں بالکل یکساں
پاتا۔ اور جس وقت شیخ عدی دائرے میں داخل ہوئے۔ تو سیدنا شیخ عبدالقادر اپنے
حاضرین مجلس سے فرماتے کہ عین شیخ عدی بن مسافر تم میں ہیں (بھجوا لاسرا۔ ص ۹)
شیخ عبدالوہاب شعرانی سیدنا شیخ احمد بن ابی الحسین الرفاعی (متوفی ۳۵۷ھ) کے ترجمہ
میں لکھتے ہیں۔ وکان رضى الله عنه اذا صعد الكرسي لا يقوم قائماً وانما يتحدث
قاعداً وکان لیسع حديثه البعيد مثل القريب حتی ان اهل القرى التي حول
ام عبدة كانوا يجلسون على سطوحهم لیسمعون صوته ويعرفون جميع ما يتحدث
به حتی کان الاطروش والاصم اذا حضروا يفتح الله اسماعهم بكلامه (طبقات
کبریٰ۔ جز اول۔ ص ۱۲) ترجمہ۔ شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرسی پر چڑھتے
تو کھڑے نہ رہتے۔ اور بیٹھ کر کلام کرتے۔ اور آپ کے کلام کو دور بیٹھنے والے اسی طرح
سنتے جس طرح قریب کے لوگ۔ یہاں تک کہ ام عبیدہ کے گرد کے گاؤں والے اپنی
اپنی چھت پر بیٹھ جاتے اور آپ کی آواز کو سن لیتے اور آپ کے تمام کلام کو سمجھ لیتے
یہاں تک کہ گونگے اور بہرے جب حاضر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے کلام سے ان کے
کان کھول دیتا انتہی۔ امام حجت الاسلام غزالی صوفیہ کرام کے طریقہ کی تعریف کرتے
ہوئے لکھتے ہیں۔ ومن اول الطريقۃ بتدیی المکاشفات والمشاہدات
حتى انهم فی یقضتہم يشاہدون الملائکۃ وارواح الانبیاء علیہم الصلاۃ
والتسلام ویسمعون منهم اصواتاً ویقتبسون منهم فوائد ثم یترقی الحال
من مشاہدۃ الصور والامثال الی درجات یضیق عنہا نطاق النطق۔
(کتاب المنقذ من الضلال مطبوعہ مصر ص ۲۳) ترجمہ۔ اس طریقہ میں اول سے
مکاشفات و مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ صوفیہ کرام حالت بیداری میں
فرشتوں اور پیغمبروں کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان سے آوازیں سنتے ہیں اور
ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ حال صو و امثال کے مشاہدہ سے ترقی کر کے ایسے درجوں

تک پہنچ جاتا ہے جو احاطہ بیان میں نہیں آسکتے انتہی۔ حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ عنہ نے غنہ پر فرشتے سلام کیا کرتے تھے اور آپ اُن کا سلام سن لیا کرتے تھے (طبقات الشافعیۃ الکبریٰ للسلج السبکی۔ جزء ثانی۔ ص ۱۷۷۔ تنویر المحکم فی رؤیۃ النبی و الملک للسیوطی ص ۱۷۷) یہ تو اولیاء اللہ کی حالت بیداری کا حال ہے۔ عالم خواب میں روح کے قہرے اس سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح فرشتے سے عرش تک جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اور عالم برزخ تو عالم خواب سے بھی وسیع ہے کیونکہ اس میں بدن سے تیز رفتاری سبب روح کو قریباً قوت ملکہ حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ عامہ مومنین کی رو میں بہشت کے نثار کا سلام سن لیتی ہیں۔ اس سے دار برزخ میں ان ارواح طیبہ کی قوت سماع کا اندازہ ہو سکتا ہے جو دار دنیا میں مہینوں کی راہ سے سن سنا سکتی تھیں۔ تین طریق سے باسناد متصل مروی ہے کہ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار شنبہ ۲۷۰۔ ذی الحجہ ۵۲۹ھ میں مقابر شونیزی کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ فقہاء و فقراء کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ شیخ حماد دباس کی قبر کے پاس بہت دیر تک کھڑے رہے۔ یہاں تک کہ گرمی زیادہ ہو گئی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور آپ کے چہرے میں بشاشت تھی۔ آپ سے طویل قیام کا سبب دریافت کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بغداد سے جمعہ کے دن بتاریخ ۱۵۔ شعبان ۵۲۹ھ شیخ حماد دباس کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا تا کہ ہم جامع رصافہ میں نماز جمعہ پڑھیں۔ اور شیخ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم نہر کے پل کے پاس پہنچے۔ تو شیخ نے مجھے دھکیل کر بانی میں پھینک دیا۔ اور سردی زیادہ تھی۔ میں نے کہا۔ بسم اللہ نویت غسل الجمعہ (بسم اللہ میں نے جمعہ کے غسل کی نیت کر لی)۔ مجھ پر صوف کا جبہ تھا۔ اور میری آستین میں کتاب کے چند اجزاء تھے۔ اس لئے میں نے اپنا ماتھ اٹھایا تا کہ بھیگ نہ جائیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں پانی سے نکلا۔ جبہ کو سنجوڑا۔ اور اُن کے پیچھے ہو لیا۔ سردی سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ شیخ کے اصحاب نے میری مدد کرنی چاہی۔ مگر شیخ نے انکو جھڑک دیا اور فرمایا۔ کہ میں نے

آزمائش کے لئے اُس کو اذیت دی۔ مگر اُسے ایسا پہاڑ پایا جو حرکت نہیں کرتا۔ آج
میں شیخ کو قبر میں دیکھا کہ ان پر جو اہر سے مرصع حلقہ ہے۔ سر پر یا قوت کا تاج ہے۔
ہاتھ میں سونے کے انگن ہیں۔ پاؤں میں سونے کا پاپوش ہے مگر دہنا ہاتھ ہلا نہیں
سکتے۔ میں نے پوچھا۔ یہ کیسا ہے۔ شیخ نے فرمایا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے
تجھے پانی میں دھکیلا تھا۔ کیا تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا۔ ہاں۔
شیخ نے فرمایا۔ تو اللہ سے دُعا مانگ کہ وہ میرا ہاتھ درست کر دے۔ پس میں دُعا
کرنے کے لئے کھڑا رہا۔ اور پانچ ہزار اولیا نے اپنی اپنی قبروں میں آمین بھی۔
اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میری درخواست قبول کرے۔ میں اُس مقام
میں اللہ سے دُعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کا ہاتھ درست کر دیا۔ اور
شیخ نے اُسی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور اُسے اور مجھے کمال خوشی حاصل
ہوئی (بہجۃ الاسرار۔ ص ۵۳)۔

بیان بالاسے معترضین کا وہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اولیاء اللہ سے مدد کیوں
مانگتے ہو۔ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ استمداد کی نسبت اگرچہ پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا
ہے۔ مگر مزید توضیح کے لئے یہاں بھی کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ
پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ درحق شہداء میفرماید بل احياء
عند ربهم۔ اقول مراد شاید آن باشد کہ حق تعالیٰ ارواح شاں را قوت اجساد
میدہد۔ ہر جا کہ خواہند سیر کنند۔ و این حکم مخصوص بشہداء نیست۔ انبیاء و صدیقان
از شہداء افضل اند۔ و اولیاء ہم در حکم شہداء اند کہ جہاد با نفس کردہ اند کہ جہاد اکبر
ست۔ رجعتنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر ازاں کفایت ست۔
و لہذا اولیاء اللہ گفتہ اند۔ ار و احنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ارواح
ما کار اجساد مے کنند و گاہے اجساد از غایت لطافت بزرگ ارواح مے بر آید و میگویند
کہ رسول خدا را سایہ بنود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارواح ایشان در زمین و آسمان و
بہشت ہر جا کہ خواہند میروند۔ و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مدد گاری

مے فرمائند۔ دشمنوں کو ہلاک مے نمائند۔ وازار و احشاں بطریق اویسیہ فیض باطنی
 میرسد۔ و بسبب ہمیں حیات اجساد اہل راد و قبر خاک نے خورد و بلکہ کفن ہم مے ماند۔
 ابن ابی الدنیا از مالک روایت کردہ کہ ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند سیر کنند۔
 مراد از مومنین کاملین اند و حق سبحانہ تعالیٰ اجساد ایشان را قوت ارواح میدہد
 کہ در قبور نماز میخوانند و ذکر میکنند و قرآن میخوانند (تذکرۃ الموتی و القبور مطبوعہ
 مجتبائی دہلی۔ ضمیمہ ۳) ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے حق میں فرماتا ہے۔ بل
 احياء عند ربهم (بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک)۔ میں کہتا ہوں۔ شاید
 مراد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے۔ وہ جہاں چاہتے
 ہیں سیر کرتے ہیں۔ اور یہ حکم شہیدوں کے لئے خاص نہیں۔ انبیاء اور صدیقین شہیدوں
 سے افضل ہیں۔ اور اولیاء بھی شہیدوں کے حکم میں ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کے ساتھ
 جہاد کیا ہے جو جہاد اکبر ہے۔ حدیث میں رجحنا من الجہاد الا صغیر الی الجہاد
 الا کبر (ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے) اس کی کافی دلیل ہے۔ اسی واسطے
 اولیاء اللہ نے فرمایا ہے۔ ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ہماری
 روحوں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم نہایت لطافت کے سبب بزرگ
 ارواح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ
 تھا۔ ان کی روحوں زمین و آسمان و بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔
 اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور محققوں کی مدد کرتی ہیں۔ اور
 دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ اور ان کی روحوں سے بطریق اویسیہ فیض باطنی فیض
 پہنچتا ہے۔ اور اسی حیات کے سبب قبر میں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔
 بلکہ کفن بھی باقی رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے
 روایت کی کہ مومنوں کی روحوں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے
 مراد کاملین ہیں۔ اور خدا پاک ان کے جسموں کو روحوں کی قوت دیتا ہے
 کہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ذکر الہی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں

امام شعرانی سیدنا شیخ ابوالموہب شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ وکان يقول من الاولياء من ينفع مریدہ الصادق بعد موتہ اکثر ما ينفعه حال حياته ومن العباد من تولى الله تربيتہ بنفسه بخير واسطة ومنهم من تولاہ بواسطۃ بعض اوليائہ ولو ميتا في قبرہ فیربی مریدہ وهو في قبرہ ویسمع مریدہ صوته من القبر والله عباد يتولى تربيتهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بنفسه من غير واسطۃ بکثرة صلاتهم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم (طبقات کبریٰ ج ۲ ثانی ص ۱۷۷) ترجمہ۔ اور شیخ شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بعض اولیاء اللہ اپنے مرید صادق کو موت کے بعد حالت حیات سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کی تربیت کا مستولی خود خدا تعالیٰ بغیر واسطہ ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی تربیت کا مستولی خدا تعالیٰ کسی ولی کی وساطت سے ہوتا ہے خواہ وہ ولی بعد موت قبر میں ہو۔ وہ قبر میں سے اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس کا مرید قبر میں سے اس کی آواز سُناتا ہے۔ اور خدا کے بعض بندے ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت بذات خود بلا واسطہ فرماتا ہے اس لئے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔

ابوالمعالی عبد الرحیم بن مظفر بن ہند قرشی نے بیان کیا کہ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن محمود بن البخار البغدادی نے بغداد میں ہمیں خبر دی۔ کہ مجھے عبد اللہ جبلی نے لکھا اور میں نے اس کے خط سے نقل کیا۔ کہ میں ہمدان میں اہل دمشق میں سے ایک شخص سے ملا جس کو ظریف کہتے تھے۔ اُس نے کہا کہ میں نیشاپور یا کہا خوارزم کے راستے میں بشر قرظی سے ملا اور اس کے ساتھ چودہ اونٹ شکر سے لدے ہوئے تھے۔ اُس نے مجھ سے ذکر کیا۔ کہ ہم ایک خوفناک جنگل میں اترے۔ جہاں کھائی بھائی کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ جب ہم نے شروع رات سے بوجھ لادے۔ تو چار لدے ہوئے اونٹوں کو نہ پایا۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملے۔ اور قافلہ چل دیا۔ میں اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لئے

پہنچے رہ گیا۔ اور شتر بان بھی مدد کے لئے میرے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہم اونٹوں کو ڈھونڈا۔
 مگر نہ پایا۔ جب صبح نمودار ہوئی۔ تو مجھے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کا یہ
 قول یاد آیا۔ کہ اگر تو کسی سختی میں مبتلا ہو۔ تو مجھے پکار۔ وہ سختی جاتی رہے گی۔
 اس لئے میں نے یوں پکارا۔ یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ جاتے رہے یا شیخ عبدالقادر
 میرے اونٹ جاتے رہے۔ پھر مشرق کی طرف جو میں نے توجہ کی۔ تو فجر کی روشنی
 میں ایک شخص کو میں نے ٹیلے پر دیکھا جو نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ
 اپنی آستین سے مجھے اشارہ کر رہا تھا۔ یعنی کہہ رہا تھا کہ ادھر آؤ۔ مگر جب ہم ٹیلے پر
 چڑھے۔ تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ہم نے چاروں اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے
 دیکھے۔ ہم نے پکڑ لئے اور قافلہ سے جا ملے۔ ابوالمعالی کا قول ہے کہ پھر میں شیخ
 ابوالحسن علی خجاز کے پاس آیا اور اُس سے یہ حکایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے
 شیخ ابوالقاسم عمر بزاز کو سنا کہ کہتے تھے۔ میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر کو سنا
 کہ فرماتے تھے۔ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی۔ وہ مصیبت دور ہو گئی جس
 کسی سختی میں میرا نام پکارا۔ وہ سختی جاتی رہی۔ جس نے کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا
 وسیلہ پکڑا۔ وہ حاجت پوری ہو گئی۔ (ہجۃ الاسرار ص ۱۲۱) سیدنا ابوالعباس احمد
 نذوق کے اشعار (ص ۱۶۱) اور سیدنا شمس الدین محمد حنفی کی وصیت (ص ۱۶۱) بھی قابل غور
 ہے۔ امام عبدالوہاب شرانی سیدنا شیخ محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی
 چند سال بعد ۸۸۵ھ) کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ وکان رضی اللہ عنہ یقول انا
 من المتصرفین فی قبورہم فمن کانت له حاجة فلیأت الی قبالة وجمعی (طبقات
 کبیرۃ جزء ثانی ص ۹۳) ترجمہ۔ اور سیدنا شیخ محمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
 تھے کہ میں اُن میں سے ہوں جو اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں۔ اس لئے جسے کوئی
 حاجت ہو۔ وہ میرے پاس میرے سامنے آئے اچھے۔ امام موصوف سیدنا ابوالعباس
 احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۸۷۵ھ) کے ترجمہ میں یوں لکھتے ہیں۔ وکان
 سیدی عبدالعزیزا فاضل عن سیدی احمد رضی اللہ عنہ یقول ہو بحر

لا یدرک له قرار و اخبار و مجیشہ بالاسری من بلاد الافرنج و انما شہ
الناس عن قطاع الطريق و حیلولتہ بینہم و بین من استنجد بہ لا تحویہا
الدفا ترضی اللہ عنہ قلت و قد شاہدت انا بعینی سنۃ خمس و اربعین
و تسعمائة اسیرا علی منارة سیدی عبد العال رضی اللہ عنہ مقیدا مملوکا
و هو مخطو العقل فسالته عن ذلك فقال بینا انا فی بلاد الافرنج آخر
اللیل توجهت الی سیدی احمد فاذا انا بہ فاخذنی و طابرت فی الهواء
فوضعتنی هنا فمکت یومین و رأسہ دائرۃ علیہ من شدۃ المخطفۃ
رضی اللہ عنہ (طبقات کبریٰ - جز اول - ص ۱۵۹) ترجمہ - اور سیدی عبدالعزیز
سے جب سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھا جاتا - تو فرماتے - آپ بحر بے پائے
ہیں - آپ کے اخبار اور فرنگیوں کے شہروں سے آپ کے قیدیوں کو اکٹھا لانے اور
رہزنوں سے لوگوں کی فریاد اور رہزنوں اور مدد مانگنے والوں کے درمیان آپ کے
عائل ہونے کے حالات بہت سے دفتروں میں نہیں آسکتے - میں کہتا ہوں کہ میں نے
سنہ ۹۲۵ھ میں اپنی آنکھوں سے سیدی عبدالعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منارے پر
ایک قیدی کو ہاتھ پاؤں جکڑے دیکھا جو مخطو العقل تھا - میں نے اس سے اس کا
سبب پوچھا - اس نے کہا - جب میں رات کے اخیر حصے میں فرنگیوں کے شہروں میں
تھا - تو میں نے سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی - کیا دیکھتا ہوں
کہ وہ میرے پاس ہیں - انہوں نے مجھے پکڑا اور ہوا میں اڑے اور یہاں لا کر رکھ دیا -
پس وہ دو دن رہا - اور اس کا سر گرفت کی شدت سے چکراتا تھا انتہی -
جنوں میں بھی یہ بات ہے کہ عامل کے طلب کرنے پر خواہ وہ اقصائے مغرب
یا مشرق میں ہوں حاضر ہو جاتے ہیں - مگر ان میں یہ وصف طبعی ہے - اولیاء
کرام میں اس کا وجود اکرام و تشریف ہے - تاکہ وہ فضائل ثقلین کے جامع
بن جائیں - و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء - خلاصہ کلام
یہ کہ حیات و ممات میں انبیاء کرام و شہدائے عظام اور اولیاء اللہ باؤں

الہی قضائے حاجات فرماتے ہیں۔ اگر مزارات پر حاضر ہونا متعذر ہو۔ تو
دُور سے باادب عرض کرنا بھی جائز و مستحسن ہے۔ مثلاً

(مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو کر)

یا رسول اللہ بفسر یادم برس   یا نبی اللہ ندام جسز تو کس
مشکلم پیش است ومن در بیکسی   یا رسول اللہ مارا تو بسی

(لغدا و شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن
بہر خدا دل شاد کن یا شیخ عبد الفادرا

(بنخارا شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

یا شاہ نقشبند بس حال زار ما
رحمے بکن بحالت پر اضطرار ما

هذا آخر الكلام في هذا المقام - والحمد لله على حسن الاختتام
والصلوة والسلام على وسيلتنا في الدارين سيدنا محمد خير الانام
وعلى اله الطيبين واصحاب الغر الكرام -

ابن ہشتم

جلالہ الافہ اردو

فی الصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین

الکتاب

گنج بخش روڈ - لاہور

قیمت = ۱۵۰۰

براہ راست منگوائیں یا قریب ترین کتب فروش سے طلب فرمائیں۔

سیرت رسولِ عربیؐ

صلی علیہ وسلم

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر اردو میں
آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں علامہ نور بخش قوٹلی کی تالیف کو
ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس کی چند امتیازی خصوصیات یہ ہیں :-
● مؤلف نے اختصار کو بطور خاص ملحوظ رکھا ہے تاکہ عظیم الفہرستی کے
اس دور میں ہر مسلمان کو اپنے آقاؐ کے نامہ دار کے پیارے پیارے حالات
جاننے کا موقع مل سکے

● اختصار کے باوجود جامعیت کا یہ عالم ہے کہ حیات طیبہ کا کوئی واقعہ
ایسا نہیں جو لکھنے سے رہ گیا ہو

● اندازِ بیان سادہ اور عام فہم ہے لہذا معمولی استعداد رکھنے والے
حتیٰ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں

● جتنی روایات لی گئی ہیں وہ معتبر اور مستند ہیں اور مکمل حوالہ جات
کے ساتھ درج کی گئی ہیں

● سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصنف نے کچھ ایسے صدق و خلوص کیساتھ
اور شوقِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ڈوب کر یہ کتاب لکھی ہے کہ پڑھنے
والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں عادی برحق کی محبت
راسخ ہو جاتی ہے

ان خوبیوں کی بنا پر یہ کتاب عوام اور خواص میں یکساں مقبول ہے
یاد رکھیے کہ سیرتِ پاک کی یہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طبقے کے لیے مفید
اور مگر کے ہر فرد کے مطالعہ کے لائق ہے

الکتاب نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اور اس کی
افادیت کے پیش نظر قیمت انتہائی کم رکھی ہے

۵۵ صفحات — عمدہ کاغذ — صاف سمجھری جھپائی

رکسین کی مشبوط اور نہایت دیدہ زیب، مطلقاً حیدر

ہدیہ صرف — ۱۸ روپے